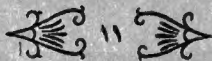

بمحدث النعم خفاجي

نفس القرآن الحكيم

النجاح

AL-NAJAH

Al-Najaf al-Kadum - Iraq - S.A. History

مكتبة

BOOKSHOP

طريق الرشيد - القاهرة - مكتبة النجاح

0197697

Library Alexandria

اهداءات ٢٩٩

مكتبة

ا.د عبد الحميد بدوي

القاضي بمحكمة العدل الدولية

مجمع النعم خفاجي

نفس القرآن الحكيم

أحدث التفاسير ، وأجمعها للفكرة الإسلامية ،
ولفهم العصر الحاضر لكتاب الله

(١١)

الطبعة الأولى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق الطبع محفوظة

دار العهد الجديد للطباعة

كامل مصباح - ٥٠ : ٥٠٨٥٢

تصديق

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على
محمد خاتم المرسلين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين . . وبعد :
فهذا هو الجزء الحادى عشر ، من تفسيرى لكتاب الله ، الذى ضمته
محرراً جديداً للقرآن ، وأسلوباً طريفاً فى فهمه وتذوقه ، وإدراك مراميه ،
وتمثيل معانيه ، والكشف عن حقائقه وأصوله .

والقارىء يدرك مدى ما يأخذه كتابة هذا التفسير ونشره ؛ من جهد
مبذول ، وعمل موصول ؛ وهو وحده حرى بأن يقف على مميزات هذا
التفسير ، الذى يجعل القرآن الكريم وكل سورة منه وحدة واحدة ، متصلة
الحلقات ، مباركة الهداية .

وسوف يصدر هذا التفسير بمون الله ورعايته فى ثلاثين جزءاً ، أرجو
أن تظهر فى أمد قريب .

ومن الله التوفيق ، وأسأله العون والساداد ، إنه أكرم مأمول ، وأفضل
مستول وما توفيقى إلا بالله ؟

محمد عبد المنعم خفاجى

تمهيد

(١)

هذا الجزء من التفسير ، كالأجزاء السابقة ، ينطلق عما بذل فيه من جهود .
تهدف إلى الكشف عن روح القرآن الكريم ومراميهِ وأسراره ومبادئه
ومثله وأفكاره .

وليس من عادتنا النظر إلى كتاب الله آية آية ، ومعنى معنى . وإنما ننظر
إليه فكرة فكرة ، وموضوعا موضوعا ، نصل اللاحق بالسابق ، ونتمم
السابق باللاحق ؛ ونعرف أن وراء كل سورة هدفا وغاية ومرمى ترمز إليه ،
وتدل عليه . . وهذا هو الفرق بيننا وبين سائر المفسرين الذين يتناولون
كتاب الله كلمة كلمة ، وجملة جملة ، وآية آية ، ومعنى معنى من المعاني الجزئية ،
بينما نتناوله جملة من الآيات تدل على موضوع واحد ، وننتقل منها إلى
جملة أخرى ذات موضوع جديد آخر . . .

نعرف بمعنى كل جملة من الآيات ، وما يكن فيها من إشارات وأسرار
ولطائف عديدة ، وما ترشد إليه من أحكام وأخلاق وآداب ، وما توحى به
من مبادئ ومثل وقيم ، ناظرين في ذلك كله بروح العلم الحديث ، والمدنية
المسالمة في كل شيء . . مع العناية بتصوير الجو الروحي الذي نزلت فيه
الآيات ، وأسباب نزولها ، وصلتها بما قبلها وما بعدها ، ومع شديد الاهتمام
بالجوانب الفنية العامة في أسلوب القرآن ، والبعد ما أمكن عن الاصطلاحات
والمصطلحات ؛ لأن القرآن هداية عامة ، فيجب أن يكون تفسيره بأسلوب
حديث سهل ، يدركه الناس كافة ، لا فرق بين عامتهم وخاصتهم على
حد سواء .

إن القرآن الكريم يجب أن تخلو تفاسيره من الغموض والإبهام ، ومن
الاصطلاحات في النحو والبيان وسواهما ، ومن كل ما يعوق دون الفهم والإفهام
وهذا هو صنيعنا في هذا التفسير ، الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم .

(٢)

وماذا نقول والموضوع كتاب الله ، والمقصود خدمة هذا الكتاب
وتقريب هدايته للناس ، هذه الهداية التي هي آخر الرسالات ، ونهاية النبوات ،
وعاتمة الدعوات السماوية التي نزل بها جبريل من السماء إلى الأرض .

في سبيل ذلك يكون من الحظ الآوفاً أن يعمل العاملون ، ويكسح
الكادحون ، ويجتهد المجتهدون . ولى من هذا الحظ ما يملأ لسانى ثناء وثناء
وقلى تفرغاً ودعاء إلى الله ، بأن يجعل هذا العمل المبرور خالصاً لوجه
الكريم ، وأن يوفق لإكماله وإتمامه ، بقدرته ومشيبته ، إنه على ما يشاء قدير .

(٣)

وعندما يكمل هذا التفسير وتنتهى أجزاءه الثلاثون ، سوف يدرك
الناس بعون الله وفضله أنهم أمام موسوعة إسلامية ضخمة ، تتناول القرآن
الكريم ، ومبادئه ، والإسلام وأصوله ، والحياة الإنسانية وأطوارها
وتشريعات الرسالة المحمدية وأحكامها ، بالتفصيل والشرح والبيان . بما ليس
بعده بيان .

وأسلوب العصر الحديث وروحه في الفهم والكتابة والبيان واضحا
كل الوضوح في هذا التفسير ، بما يعد ميزة جديدة أخرى له .

(٤)

وإني لأضرع إلى الله عز وجل أن يؤيد هذا المسمى ، ويبارك تلك
الخطى ، إنه سميع الدعاء ، وولى العاملين ، ونصير الطامعين المخلصين .. وما
توفق إلا بالله ٩

المؤلف

(٩)

سورة التوبة

فاتحة سورة التوبة

(١)

سورة التوبة مدنية ، إلا الآيتين الأخيرتين ، فهما مكيتان ، وقد نزلت بعد سورة المائدة ، وتبلغ جملة آياتها ١٢٩ آية .

وجاءت هذه السورة بعد سورة الأنفال في الترتيب لما اشتملت عليه من تفصيل كثير للإجمال الذي جاءت به سورة الأنفال ؛ والأنفال والتوبة يعدان كسورة واحدة تتم السبع الطوال ، ورأى كثير من الصحابة أنهما سورة واحدة ، وعلموا ترك التسمية في أول التوبة بهذا .

ونلاحظ أن سورة الأنفال قد جاء فيها ذكر اليهود ، وجاء في سورة التوبة ذكر بني العهود ، وختمت سورة الأنفال بذكر فرض الموالاة بين المؤمنين ، وقطعها بينهم وبين الكفار ، واقتضت سورة التوبة بهذا ، وكل من سورتي الأنفال والتوبة نزل في القتال .

(٢)

ويلاحظ أن سورة التوبة قد نزلت في ذي القعدة ، أو في ذي الحجة من السنة التاسعة للهجرة ، وقد سميت باسم التوبة لأنه قد ذكرت في الآيتين ١١٧ و ١١٨ توبة الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك .

(٣)

وفي سورة التوبة تحديد لعلاقة المسلمين بأعدائهم في آخر عهد النبوة . وكان أعداء الإسلام ثلاث طوائف :

١ - أولاهما مشركو العرب ، وقد نبذت في هذه السورة عهد الذين لم يوفوا بعهودهم منهم ، وأمهلوا فيها أربعة أشهر يسجون في الأرض ، وأتم فيها عهد من وفى بعهدته إلى مدته لتخلص جزيرة العرب للمسلمين وحدهم .

٢ - من حاربهم الرسول من اليهود والنصارى ، وقد أمر الرسول بقتالهم إلا إذا دفعوا الجزية .

٣ - المنافقون ، وقد فضحوا في هذه السورة وكشفت أسرارهم ، وأمر المسلمون بمقاطعتهم والبعد عنهم .

وهذه السورة تنقسم إلى قسمين :

أولهما : في الكلام على المشركين وأهل الكتاب .

وثانيهما : في الكلام على المنافقين .

وقد استطرذ في أثناء ذلك إلى بعض الحوادث التي وقعت في تاريخ نزول هذه السورة ، كعزوة حنين ، وعزوة تبوك .

وهذه السورة هي من آخر ما نزل من القرآن الكريم ، ولها عدة أسماء : التوبة ، براءة ، المشققة ، المبحثرة ، المنفرة ، المخزية ، الفاضحة ، المنكلة ، المشردة ، سورة العذاب . وإنما سميت بذلك لما فيها من التوبة للمؤمنين ، والمشتقة من النفاق ، وهي الثبوى منه ، والبحث عن حال المنافقين ، والتنفير منها ، وبيان ما يخزيهم ويفضحهم وينكلهم ، ولم تكتب فيها البسلة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم ، وأخرج في معناه على أن البسلة أمان ، وهي نزلت لدفع الأمن بالسيف ، وعن حذيفة : إنكم تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب ، وروى البخارى عن البراء أنها آخر سورة نزلت ، وقيل : كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه سورة أو آية بين موضعها فتوى ولم يبين موضعها ، وكانت قصتها تشابه قصة الأنفال وتناسبها ؛ لأن في الأنفال ذكر اليهود ، وفى براءة نبذها ، فضمت إليها ، ولكن يبعد أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام لم يبين كون هذه السورة

تالية لسورة الأنفال ، لأن القرآن مرتب من قبل الله تعالى ، ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذى نقل ، ولو جوزنا فى بعض السور أن لا يكون ترتيبها من الله تعالى على سبيل الوحى لجوزنا مثله فى بعض السور وفى آيات من السورة الواحدة ، وذلك يخرجها عن كونه حجة ، بل الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع هذه السورة بعد سورة الأنفال وحياً ، وأنه عليه الصلاة والسلام حذف بسم الله الرحمن الرحيم من هذه السورة وحياً ، والقول بأن قصتها تشابه قصتها وتناسها فضمت إليها إنما يتم إذا قلنا إنهم إنما وضعوا هذه السورة من قبل أنفسهم لهذه العلة .. وقيل : إن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا فى أن سورة الأنفال وسورة براءة سورة واحدة أم سورتان ، فقال بعضهم : هما سورة واحدة لأن كليهما نزل فى القتال ، وبحرصهما هو السورة السابعة من الطوال وهى سبع ، وهما معا مائتان وست آيات فهما بمنزلة سورة واحدة ؛ وفيهم من قال : إنهما سورتان ؛ فلما ظهر الاختلاف من الصحابة فى هذا تركوا بينهما فرجة تليقها على قول من يقول : هما سورة واحدة ، وقال بعض أصحاب الإمام الشافعى : لعل الله لما علم من بعض الناس أنهم ينادعون فى كونه بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن أمر أن لا تكتب ها هنا ليدل ذلك على كونها آية من كل سورة ، وقيل غير ذلك .

والصحيح من هذه الأقوال أن القرآن مرتب من قبل الله ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذى نقل ، وأنه صلى الله عليه وسلم حذف « بسم الله الرحمن الرحيم » من هذه السورة وحياً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الريح الأول من سورة براءة

- ١ — بِرَأْءِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .
- ٢ — فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُفْعَظِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ يُخْزِي الْكَافِرِينَ .
- ٣ — وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُنْجِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .
- ٤ — إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .
- ٥ — فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْبِدُوا إِلَيْهِمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلَوْا بِهِنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
- ٦ — وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ .

٧ - كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَمُّوا أَسْقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِمْوْا
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .

٨ - كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً
يُرْسُونَكُمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَأْخُذُونَكَ بَأَغْلَاقِهِمْ ، وَأَكْثَرُهُمْ
فَاسِقُونَ .

٩ - أَشْتَرُوا بِنَفْسِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فَعَصَوْا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

١٠ - لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ .

١١ - فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوْا لَهُمْ
فِي الدِّينِ وَتَفَصَّلِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

١٢ - وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي
دِينِكُمْ فَقَتِلُوا إِنَّهُ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّكُمْ
تَعْلَمُونَ .

١٣ - أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ
وَهُمْ بَدُّوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنْتُمْ خَشَوْهُمْ فَلَا أَمَّ قُ أَنْ تَخْشَوْهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

١٤ - قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمُ
وَيُخْزِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ .

١٥ - وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

١٦ - أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

ست عشرة آية ذكر فيها الله عز وجل موقف الإسلام من المشركين
وضيهم في جزيرة العرب ، وطلب اعتبار الجزيرة دار إسلام ، وبين للرسول
وجوب تطهيرها من الشرك والمشركين ، وكيف يعامل من بينه وبينهم عهد
من المشركين . إلى آخر ما تناولته هذه الآيات مما سنذكره بتفصيل وتوضيح ..
يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : « براءة ، أى هذه براءة من
الله ورسوله ، أى وأصلة من الله ورسوله » إلى الذين عاهدتم ، أى أوقعتم
العهد بينكم وبينهم « من المشركين ، أى وإن كانت معاهدتكم لكم إنما كانت
بإذن من الله ورسوله ، فكما فعلتم المعاهدة بإذنها فافعلوا النقض تبعاً لها ،
وذلك سياق الكلام وما حواه من بديع الانتظام أن العهد إنما هو لأجل
المؤمنين ، وأما الله ورسوله فغنيان عن ذلك ، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم لما
خرج إلى تبوك كان المناقون يرجفون الأراجيف ، وجعل المشركون ينقضون
عهوداً كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأذن الله تعالى بنقض
عهودهم ، وذلك قوله تعالى « ولما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ،
الآية » ، وكذلك في قوله تعالى : « فسيحوا ، أى سيحوا آمنين أيها المشركون
« في الأرض أربعة أشهر ، لا يترخص لكم فيها ولا أمان لكم بعدها ، وكانت
ابتداء هذه الأشهر يوم الحج الأكبر ، وانقضواها إلى عشرين ربيع الآخر ،
وقال الأزهري : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأنها نزلت في
شوال ، وقيل : في ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من

شهر ربيع الآخر ، وكانت حرما لأنهم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم ،
وقيل : العشر من ذى القعدة إلى عشر من شهر ربيع الأول ، لأن الحج في
تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسء الذى كان فيهم ، ثم صار في السنة الثانية
من ذى الحجة ، وكان نزولها في سنة تسع من الهجرة وفتح مكة سنة ثمان ،
وكان الأمر فيها عتاب ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على
الموسم سنة تسع ثم اتبعه عليا رابعا العضباء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليقرأها على أهل الموسم ، فقيل له : لو بشت بها إلى أبي بكر فقال : لا يؤدى
عنى إلا رجل منى ، فلما دنا على من أبي بكر سمع أبو بكر الرغاء^(١) فوقف ،
وقال : هذا رغاء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما لحقه قال : أمير
أو مأمور ، وروى أن أبا بكر لما كان ببعض الطريق هبط جبريل عليه
السلام وقال : يا محمد لا يبلغن رسالتك إلا رجل منك فأرسل عليا ،
فرجع أبو بكر ، فقال يا رسول الله : أئى نزل ؟ قال : نعم لىسر
أنت على الموسم ، وعلى بنادى ، بالآى فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر
وحديثهم ، وقام على يوم النحر عند جرة العقبة فقال : أيها الناس إني
رسول رسول الله إليكم ، فقالوا : بى ؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين
آية ، وعن مجاهد : ثلاث عشرة آية ، ثم قال : أمرت بأربع إني أنادى بها
أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف به عريان ، ولا يدخل
الجنة إلا كل نفس مؤمنة ، وأن يتم إلى كل ذى عهد عهده فقالوا عند ذلك :
أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وأنه ليس بيننا وبينه عهد
إلا طعن بالرماح وضرب بالسيف ، ثم حج صلى الله عليه وسلم سنة عشر
حجة الوداع .

هذا وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لى يؤدى عنه ، كما بعث كثيرا
من الصحابة ولم يكونوا من عترته ، فيكون هذا ليس على العموم بل مخصوص .

(١) هو صوت الناقة وذوات الخف . والعضباء : المفقوفة الأذن ، ولم تكن لآله
صلى الله عليه وسلم كذلك ، ولكن كان ذلك علما عليها ..

بالعبود ، لأن العرب من عاداتها أن لا يتولى العهد وتقضه على القبيلة إلا رجل من الأقارب ، فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا : هذا خلاف ما يعرف فينا من نقض العهد ، فربما لم يقلوا ، ويدل على ذلك أن في بعض الروايات لا ينفى لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي ، وقيل : لما خص أبو بكر بتولية الموسم وبعث عليا خليفة لتبليغ هذه الرسالة حتى يصل إلى خلف أبي بكر ويكون ذلك جاريا مجرى تنبيه علي على إمامة أبي بكر ، فإن قيل : ما وجه إطلاق أكثر العلماء على جواز مقابلة المشركين في الأشهر الحرم وقد صانه الله عن ذلك ؟ أجب بأنهم قالوا : قد نسخ وجوب الصيانة وأبى قتال المشركين فيها ، واعلموا أنكم غير معجزى الله ، أي لا تقوتونه وإن أمهلكم ، وأن الله عزى الكافرين ، أي مذله في الدنيا بالقتل والأسرى في الآخرة بالعذاب ، وأذان ، أي إعلام واقع ، من الله ورسوله إلى الناس ، الأذان في اللغة الإعلام ، ومنه الأذان للصلاة فإنه إعلام بوقتها ، وقد علقق البراءة بالذين عاهدوا من المشركين وعلق الأذان بالناس لأن البراءة مختصة بالمعاهدين والمالكين منهم ، وأما الأذان فعام لجميع الناس من عاهد ومن لم يعاهد ، ومن تكث من المعاهدين ومن لم يتكث ، يوم الحج الأكبر ، أي يوم عيد النحر لأن فيه معظم أفعاله من طواف ونحر وحلق ورمي يقع فيه ، ولأن الإعلام كان فيه ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في حجة الوداع فقال : أي يوم هذا ؟ فقالوا : يوم النحر ، فقال : هذا يوم الحج الأكبر ، وروى أن عليا خرج يوم النحر على بغلة بيضاء ، لجماء رجل فأخذ بلجام دابته وسأله عن يوم الحج الأكبر فقال : يومك هذا ، خل سبيلها ، وقيل : يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة ، وقيل : أيام منى كلها ؛ لأن اليوم قد يطلق ويراد به الحين والزمان ، كقوله : يوم صفين ويوم الجمل ؛ لأن الحرب دامت في هذه الأيام ، ويطلق عليها يوم واحد ، وقيل : هو الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه اجتمع فيه حج المسلمين وعيد اليهود وعيد النصاري وعيد المشركين ، ولم يجتمع مثل ذلك قبله ولا بعده ، ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الأصغر ، وإنما

قيل لها : الأصغر لنقصان أعمالها عن الحج . وقيل : وصف بذلك لمواقفته جمع
النبي حجة الوداع وكان ذلك اليوم يوم الجمعة . وودع الناس فيه وخطبهم وعلمهم
مناسكهم ، وقيل : وصف بذلك لاجتماع أعياد الملل في ذلك اليوم ، وقيل : لأنه
ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين . . « إن الله يرى من المشركين ، أى من
عهودهم ، والمعنى : وأذان من الله ورسوله بأن الله يرى من المشركين « ورسوله
مرفوع على أنه مبتدأ حلف خبره أى ورسوله كذلك ، وحكى أن أعرابيا
قدم في زمن عمر فقال : من يقرئى بمنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأقرأه
رجل براءة فقال : إن الله يرى من المشركين ورسوله - بالكسر ، فقال الأعرابي
أو قد يرى الله من رسوله ؟ إن يكن الله به من رسوله فأنا يرى منه ، فبلغ
عمر مقالة الأعرابي ، فدعاه فسأله فأخبر الأعرابي بذلك ، فقال عمر : ليس
هكذا بأعرابي ، فقال : فكيف هى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إن الله يرى من
المشركين ورسوله بالرفع ، فقال : وأنا والله يرى مما يرى الله ورسوله منه ،
فأمر عمر أن لا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة ، إلى أن وضع أبو الأسود الدؤلى النحو
« فإن تبتم ، أى عن الكفر والغدر « فهو ، أى ذلك الأمر العظيم وهو المتاب
« خير لكم ، أى من الإقامة على الشرك ، وهذا ترغيب من الله فى التوبة
والإفلاخ عن الشرك « وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله ، وذلك
وعيد عظيم وإعلام بأن الله تعالى قادر على إزال العذاب بهم ، كما قال تعالى
« وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ، أى مؤلم ، وهو القتل والأسر فى الدنيا
والنار فى الآخرة ، ولفظ البشارة هنا ورد على سبيل الإخبار أو على سبيل
الاستهزاء « إلا الذين عاهدتم من المشركين ، استثناء من المشركين ، وهم
بنو ضمرة ، حتى من كنانة ، أمر الله تعالى رسوله بإتمام عهدهم إلى مدتهم وكان
قد بقى من مدتهم تسعة أشهر ، وكان السبب أنهم لم ينقضوا كما قال تعالى « ثم لم
ينقضوكم شيئا ، أى من عهودكم التى طاهدتموهم عليها « ولم يظاهروا ، أى ولم
يعاونوا « عليكم أحدا ، من عدوكم « فأتوا إليهم عهدهم إلى مدتهم ، أى إلى
انقضائها « إن الله يحب المتقين ، تعليل وتنبية على أن إتمام عهدهم من

باب التقوى ، فإذا انسلك ، أى اقتضى وخرج ، الأشهر الحرم ، التى حرم الله عليهم فيها قتالهم وحزبت أجلا لسياحتهم ، والمراد بكونها حراماً أن الله تعالى حرم القتل والقتال فيها ، وقيل : هى رجب وذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ، قال البيضاوى : وهذا يخل بالنظم أى نظم الآية ، إذ نظمها يقتضى توالى الأشهر المذكورة ، فقاتلوا المشركين ، أى الناكثين الذين حاربهم لهم هذا الأجل أى بالأسر ، حيث وجدتموهم وخنوم واحصروهم ، أى بالحبس عن إتيان المسجد الحرام والتصرف فى بلاد الإسلام فى القلاع والحصون ، حتى يضطروا إلى الإسلام أو الجزية واقعدوا لهم ، أى لأجلهم خاصة ، فإن ذلك من أفضل العبادات ، كل مرصد ، أى كل طريق يسلكونه ، فإن تابوا ، أى عن الكفر بالإيمان ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، تصديقا لتوبتهم وإيمانهم فوصلوا ما بينهم وبين الخلق وما بينهم وبين الخلاق ، غلوا سيلهم ، أى فدعوم ولا تتعرضوا لهم بشئ من ذلك ، وفى هذه الآية دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يغنى سيله ؛ لأنه إن كان جامدا لوجوبها فهو مرتد وإلا عوقب بترك الصلاة ، وأخذت منه الزكاة قهرا وقوتل على ذلك ، كما نقل عن أبي هريرة أنه قال : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر ، كفر من كفر من العرب ، قال عمر لأبى بكر رضى الله تعالى عنهما : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم من ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله ، فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عنافا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ، فقال عمر : والله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبى بكر إلى القتال فعرفت الحق ، إن الله غفور ، أى بليغ المحو للذنوب الذى تاب صاحبها عنها ، رحيم ، به ، وأن أحد من المشركين ، أى الذى أمرت بقتالهم ، استجارك ، أى إن استجار بك بعد انقضاء مدة السياحة فأجره حتى يسمح كلام الله ، أى فأمته حتى

يبلغه الإسلام ، ثم ، إن أراد الانصراف ولم يسلم ، أبلغه مأمنه ، أى الموضع الذى يأمن فيه وهو دار قومه لينظر فى أمره ، ثم بعد ذلك يجوز لك قتلهم وقتلهم من غير غدر ولا خيانة ، قال الحسب رضى الله عنه : هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة . ذلك ، أى الأمر بالإجارة للغرض المذكور ، بأنهم ، أى بسبب أنهم قوم لا يعلمون ، أى لا علم لهم لأنهم لا عهد لهم بنبوة ولا رسالة ولا كتاب ، فإذا علموا أو شك أنك أن ينفعهم العلم ، كيف يكون للمشرىكين عهد عند الله وعند رسوله ، استفهام معناه التنى ، أى لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله ، وهم يفتدرون وينقضون العهد ، إلا الذين عاهدتم ، من المشركين ، عند المسجد الحرام ، يوم الحديبية وهم المستثنون قبل ، فاستقاموا لكم ، أى أقاموا على العهد ولم ينقضوه ، فاستقيموا لهم ، أى على الوفاء ، وهو كقوله تعالى : « فأتوا لهم عهدهم إلى مدتهم » ، « إن الله يحب المتقين » ، أى من اتقى يوفى بعهده لمن عاهده وقد أقام صلى الله عليه وسلم على عهدهم حتى نقضوه بإطاعة بنى بكره على خرواكة ، وكيف ، تكرار للاستبعاد بثبات المشركين على العهد وحذف الفعل لكونه معلوماً أى كيف يكون لهم عهد ثابت « وإن » ، أى والحال أنهم مضرون لكم الغدر والخيانة فهم إن يظهروا عليكم ، أى يعلو أمرهم على أمركم بأن يظفروا بكم بعد العهد والميثاق ، لا يرقبوا ، أى لا يراعوا ، فيكم ، أى فى إذاكم بكل جليل وحقيق ، إلا ولاذمة يرضونكم بأفواههم ، أى بكلامهم كلام مبتدأ فى وصف حالهم من مخالفة الظاهر الباطن وقوله عز وجل بعد ذلك : « وتأتى قلوبهم » ، أى تأتى الوفاء به لمخالفة ما فيها ، وأكثرهم فاسقون ، الموصوف بهذه الصفة كفار . والكفر أقبح وأخبث من الفسق ، فكيف يحسن وصفهم بالفسق فى معرض المبالغة فى الذم ؟ وأيضاً الكفار كلهم فاسقون فلا يبقى لقوله « وأكثرهم » ، فائدة .. الجواب أن الكافر قد يكون عدلاً فى دينه فلا ينقض العهد وقد يكون فاسقاً خبيث النفس فى دينه فينقضه ، فالمراد بالفسق هنا نقض العهد ، وكان فى المشركين من وفى بعهده ، فلماذا قال : « وأكثرهم أى إن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهد أكثرهم فاسقون فى دينهم » (٢ - بحسب التراكب لفظاً ١١)

وعند أقوامهم ، وذلك يوجب المبالغة في الذم ، وقال ابن عباس : لا يعد أن يكون بعض أولئك الكفار قد أسلم وتاب ، فلهذا السبب قال : « وأكثروا فاسقون ، حتى يخرج عن هذا الحكم أولئك الذين دخلوا في الإسلام واشتروا ، أى استبدلوا » بآيات الله ، أى القرآن « ثمنا قليلا ، أى عرضا يسيرا من الدنيا وهو اتباع الهوى والشهوات مع مصاحبة الكفر ، وذلك أن أبا سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فنقض العهد الذي بينه وبينهم بسبب ذلك « فصدوا ، أى فسيب لهم ذلك وأذاهم إلى أن صدوا « عن سبيله ، أى منعوا الناس من الدخول في دينه « إنهم ساء ما كانوا يعملون ، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، هو تفسير لا تكرر ، وقيل : الأول عام في المنافقين وهذا خاص بالذين اشتروا وهم اليهود والأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم « وأولئك ، أى هؤلاء البعدهاء من كل خير « هم المعتدون ، الذين تعدوا ما حاد الله لهم في دينه وما يوجب العقد والعهد .

ولما بين تعالى حال من لا يرقب في الله إلا ولا ذمة وينقض العهد وينطوى على النفاق ويتعدى ما حاد الله تعالى له ، بين ما يصيرون به من أهل دينه بقوله تعالى : « فإن تابوا ، أى رجعوا عن الشرك إلى الإيمان ونقض العهد إلى الوفاء به « وأقاموا الصلاة ، أى المفروضة عليهم بجميع حدودها وأركانها « وآتوا الزكاة ، المفروضة عليهم طيبة بها نفوسهم « فإخوانكم ، أى فهم إخوانكم « في الدين ، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم « ونفصل الآيات لقوم يعلمون ، اعتراض للحث على تأمل ما فصل من أحكام المعاهدين وخصال التائبين وإن نكثوا ، أى نقضوا « أيمانهم ، أى عهودهم « من بعد عهدهم ، الذى عاهدوكم عليه أن لا يقتلوك ولا يظاهروا عليكم أحدا من أعدائكم « وطمئنا في دينكم ، أى هابوا دينكم الذى أتم عليه وقد حروا فيه وفقاتلوا أئمة الكفر ، أى الكفار بأسرهم ، وإنما خص الأئمة منهم بالذكر لأنهم هم الذين يحرضون الاتباع منهم على هذه الأعمال الباطلة ، وقال ابن عباس : نزلت في أبي سفيان والحارث ابن هشام وأبي جهل وسائر قريش ، وهم الذين نقضوا عهودهم وهما يخرج

الرسول ، وفيه وضع الظاهر موضع المضمحل ، إنهم لا إيمان لهم ، قرأ ابن عامر بكسر الهزة أى لا تصديق لهم ولا دين ، وليس في ذلك دلالة على أن توبة المرتد لا تقبل .. وقرأ الباقر بالفتح جمع يمين أى لا إيمان لهم على الحقيقة وإيمانهم ليست بإيمان ، وإلا لما طعنوا في دينكم ولم ينكثوا ، وفيه دليل على أن الذى إذا طعن في الإسلام فقد نكث عهده أى إن شرط ذلك عليه كما هو مذمونا وتمسك به أبو حنيفة رحمه الله تعالى بهذا على أن يمين الكافر لا تكون يميناً ، وعند الشافعى رحمه الله تعالى : يمينهم منعقدة ، ومعنى هذه الآية عنده أنهم لما لم يؤمنوا بها صارت أيمانهم كأنها ليست بإيمان ، والدليل على أن يمينهم منعقدة أن الله تعالى وصفها بالنكث في قوله تعالى : « وإن نكثوا أيمانهم ، ولو لم تكن منعقدة لما صح وصفها بالنكث » لعلمهم يقتنون ، متعلق بقائلوا ، أى ليكون غرضكم في مقاتلتهم بعدما وجد منهم ما وجد من العظام أن ينهوا عما هم عليه من الكفر والطعن في دينكم والمظاهرة عليكم ؛ وهذا في غاية كرم الله تعالى وفضله على الإنسان .. ولما قال تعالى : « فقاتلوا أئمة الكفر » تبعه بذكر ثلاثة أسباب تبعث على مقاتلتهم ، كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد فكيف بها حال الاهتمام :

أحدها ما ذكره تعالى بقوله : « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ، أى تقضوا عهودهم وهم الذين تقضوا عهد الصلح بالحديبية وأعانوا بنى بكره على خراجه ، وهذا يدل على أن قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار ليكون ذلك زجراً لغيرهم .

وثانيها قوله تعالى : « وهموا بإخراج الرسول ، من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة على ما ذكره في قوله تعالى : « وإذ يكر بك الذين كفروا ، » . وقيل : هم اليهود نكثوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بإخراجه من المدينة ، وهذا من أوكده ما يجب القتال لأجله .

وثالثها قوله تعالى : « وهم بدأوكم ، أى بالقتال » أول مرة ، أى هم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم بالكتاب

المنير وتحداهم به ، فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال ؛ فهم البادئون بالقتال والبادئ أعظم . فإيمنعكم من أن تقتلواهم بمثله وأن تصدموهم بالشركة صدموكم ، وبخبرهم الله تعالى بترك مقاتلتهم وحضهم عليها ، ثم وصفهم بما يوجب الحزن عليها . . والمعنى : أن من كان في مثل صفاتهم من فككت العهد وإخراج الرسول والبدء بالقتال من غير موجب حقيق بأن لا يترك مصادمته وأن يوجب من فرط فيها ، أن تخشونهم ، أى تخافونهم أيها المؤمنون فتتركون قتالهم ، فأنه أحق أن تخشوه ، فقاتلوا أعداءه ، إن كنتم مؤمنين ، أى مصدقين بوعده الله ووعيده ، لأن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه ، ولا يبالي بما سواه كقوله تعالى : « ولا يخشون أحداً إلا الله » .

« قالوهم يعذبهم الله بأيديكم ، أى بالقتل والأسر واغتنام الأموال ، فإن قيل : قد قال الله تعالى : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، فكيف قال تعالى : « يعذبهم الله بأيديكم ، ؟ والجواب أن المراد بالعذاب فى الآية الأولى عذاب الاستئصال . . ويخبرهم ، أى بالذل والفضيحة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة » وينصركم عليهم ، أى يمكنكم من قتلهم وإذلالهم ويشف صدور قوم مؤمنين ، أى طائفة من المؤمنين وهم خراعة ، وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : هم بطون من البين وسبأ قدموا مكة فأسلبوا فللقوا من أهلها أذى شديداً فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوا إليه فقال : أشيروا فإن الفرج قريب » وينهب غيظ قلوبهم ، أى كرها ووجدها وقد وفى الله تعالى بما وعد . . والآية من المعجزات « وتوب الله على من يشاء ، أى إن الله يهدى من يشاء إلى الإسلام كما فعل بأبى سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو ف هؤلاء كانوا من أئمة الكفر ورؤساء المشركين ، ثم من الله عليهم يوم فتح مكة فأسلبوا وحسن إسلامهم » والله عليم ، أى يعلم ما قد كان ، فهو عليم بكل شئ ، فيعلم من يصلح للتوبة ومن لا يصلح لها ، ويعلم ما فى قلوبكم من الإقدام

والإحجام ، حكيم ، أى أحكم جميع أموره ، أم حسنته ، أى ظنتم ، أن تتركوا ، فلا تومروا بالجهاد ولا تمتحنوا ليظهر الصادق من الكاذب ، والخطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال ، وقيل : للمنافقين ، وأم بمعنى همزة الإنكار ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ، أى علما ظاهرا تقوم به الحجة عليكم بأن يقع الجهاد فى الواقع بالفعل ، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ، عطف على جاهدوا ، داخل فى غير الصلة لأنه قيل : ولما يعلم الله المجاهدين منكم والمخلصين غير المتخذى وليجة من دون الله ، والوليجة من ولىج وهى البطانة من المشركين يتخذونهم يفتشون إليهم أسرارهم ، وقال قتادة : هى الخيانة ، وقال عطاء : هى الأولياء ، والله خير بما تعملون ، من سؤال المشركين وغيره فيجازيكم عليه .

١٧ - مَا كُنْ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَمْعُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَهِيدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي أَنْتَارِ هُمْ خَالِدُونَ .

١٨ - إِنْ مَا يَمْعُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ .

هاتان الايتين الكريمتان هما فى الرد على المشركين الذين عدوا لإشراقهم على الكعبة وقيامهم بخدمتها غفرا لهم على غيرهم ، وعلا عظيما يقومون به ويستحقون عليه الثواب العظيم ، قال ابن عباس : لما أسر العباس فى يوم بدر غيره بالكفر وأغلظ على رضى الله عنه عليه القول ، فقال العباس : ما لكم تذكرون مساوتنا ولا تذكرون محاسنا ، فقال له على : وهل لكم محاسن ؟ قال : نعم ، نحن أفضل منكم ، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحج

الكعبة ونسقى الحجيج ونفك العاقى - أى الأسير - فأُتِل الله تعالى رداً على العباس : « ما كان للشركين أن يعمرُوا مساجد الله ، أى ما ينبغي للشركين أن يعمرُوا مسجداً لله بدخوله والقعود فيه وخدمته ، فإذا دخل بغير إذن مسلم عذر ، وإن دخل بإذن لم يعتد ، لكن لا بد من حاجة ، فيشترط للجواز الإذن والحاجة ، ويدل على جواز دخول الكافر المسجد بالإذن أن النبي صلى الله عليه وسلم شد ثمامة بن أثال إلى سارية من سواري المسجد وهو كافر ، وذهب جماعة إلى أن المراد منه العمارة المعروفة من بناء المسجد وترميمه عند خرابه فيمنع منه الكافر ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو : مسجداً - بالإنفراد ، وفى هذا دلالة على أن المراد المسجد الحرام ، وقيل : المراد على القراءتين المسجد الحرام ، وإنما جمع لتعظيمه لأنه قبلة المساجد وإمامها ، شاهدين على أنفسهم بالكفر ، أى استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين : عمارة مساجد الله مع الكفر بالله وبعبادته ، ومعنى شهادتهم على أنفسهم بالكفر : ظهور كفرهم ، قال الحسن : لم يقولوا نحن كفار ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام ، وذلك أن كفار قريش كانوا نصبوا أصنامهم حول البيت وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون : لا تطوف بتياب قد عملنا فيها المعاصي وكلنا طافوا أسبوعاً سجدوا للأصنام فلم يزدادوا من الله تعالى إلا بعداً ، وقيل : هو قولهم ليك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ، وقال السدى : شهادتهم على أنفسهم بالكفر : هو أن النصراني يسأل : من أنت ؟ فيقول : نصراني ، واليهودى يقول : يهودى ، والمشرک يقول : مشرك ، وأولئك حبلى أعمالهم ، أى الأعمال التى عملوها وظنوها منوبة لهم عند الله وانفخروا بها مثل عمارة البيت وحجابه وسقايته ، وفى النار هم خالدون ، أى لجليلهم الكفر مكان الإيمان ، واحتج جماعة بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة من أهل الإيمان لا يبق مخلداً فى النار ، لأن قوله تعالى « وفى النار هم خالدون » يفيد معنى : هم فيها خالدون لا غيرهم ، والآية فى حق الكافرين ثبت أن غيرهم من أهل الإيمان لا يخلدون فى النار .

ولما بين الله تعالى أن الكافر ليس له أن يعمر مسجد الله بين المستحق
لعمارتها بقوله تعالى : « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش » أحداً ، إلا الله ، أى إنما يطلب عمارتها هؤلاء
الجامعين بين الكمالات العملية والعلمية ولم يذكر الإيمان برسول الله صلى الله
عليه وسلم مع أن الإيمان به شرط في صحة الإيمان لأن الإيمان بالله تعالى لا بد
فيه من الإيمان برسول الله ، وقيل : لأنه تعالى إنما لما ذكر الصلاة ، والصلاة
لا تتم إلا بالشهد وهو مشتمل على ذكره كان ذلك كافياً ، وقيل : إن المشركين
كانوا يقولون : إن محمداً إنما ادعى رسالة الله تعالى طلباً للرئاسة والملك فذلك
ترك ذكر النبوة ، فكذلك يقول : مطلوب من تبليغ الرسالة ليس إلا الإيمان
بالمبدأ والمعاد فذكر المقصود الأصلي وحذف ذكر النبوة تنفيها للكافر على
أنه لا مطلوب له من الرئاسة ، وقال الله تعالى « ولم يخش إلا الله » مع أن
المؤمن يخاف الظلة والمفسدين ؛ لأن المراد من هذه الحشية الخوف والتقوى
في أبواب الدين ، وأن لا يختاروا على رضا الله عنه رضا غيره لتوقع خوف ،
وإذا اعترضه أمران أحدهما حق لله تعالى والآخر حق نفسه أثر ما فيه حق
الله تعالى ، وقيل : كانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد بذلك نفي الحشية
عنهم ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : يأتي في آخر الزمان ناس من أمي
يأتون المساجد فيقعدون حلقة ذكرهم الدنيا وحب الدنيا لا تجالسهم فليس
لهم فيها حاجة ، وفي الحديث : الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل
الهيمة الحشيشة ، وفي الكشف أنه صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى
إن يوتى في أرضي المساجد ، وإن زلزل فيها عمارها ؛ فطوبى لعبد تطهر في
بيته ثم زارني في بيتي ؛ فحق على المزار أن يكرم زائره ، وعن النبي صلى الله
عليه وسلم : من ألف المساجد ألهه الله تعالى ، وقال صلى الله عليه وسلم : إذا
رأيت الرجل يمتد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ، وعن أنس رضي الله عنه :
من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحلة العرش تستغفر له ما دام في
ذلك المسجد ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : من غدا إلى المسجد وراح

أعد الله له نولا من الجنة كلما غدا أو راح « ففى أولئك ، أى الموصوفون بهذه الصفات » أن يكونوا من المهتدين ، أى الذين وصلوا إلى منزلة الهدى والاهتداء عابثها . فإنه تعالى بين أن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل بالشرائع ، وضموا إليه الخشية من الله تعالى ، فهؤلاء صار حصول الاهتداء لهم دائرا بين لعل وعسى ، فإياهم هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون .

* * *

وبذلك ينتهى الربع الأول من هذه السورة ، سورة التوبة ، الذى تضمن ما تضمن من محاربة الشرك والمشركين فى الجزيرة العربية والقضاء على الوثنية فيها ، وإعلان دين الله فى أرجائها ، وجعل الجزيرة مركزا للتوحيد والإسلام ، ومن ثم برىء الله عز وجل ورسوله من الشرك والمشركين ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتبرؤ منهم ، ونبذ عهودهم إليه ، وطلب الإيمان منهم ، وقتالهم إن أبوا ، حتى يتوبوا ويؤمنوا ويدخلوا فى الإسلام وشرائعه ، وقدر الله عز وجل على المشركين ردا بليغا ، فى قولهم : إنا سدت بيوت الله وخدمته ، وبين لهم بوضوح أنه لا يجتمع إيمان وكفر ، وأن عمارتهم للمسجد الحرام لا يبنى عنهم من الله شيئا ماداموا على الشرك ، وماداموا مشركين بالله .

الربع الثانى من سورة التوبة

١٩ - أَجْمَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ
عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

٢٠ - الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ أَتَقَاتِرُونَ :

٢١ - يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُّقِيمٌ .

٢٢ - خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

أربع آيات كريمة في نفي المساواة بين الشرك والإيمان وفي تعظيم شأن الإيمان والمؤمنين ، وبيان ثوابهم العظيم عند الله في الدنيا والآخرة .. يقول الله تعالى في هذه الآيات الكريمة : « أَجْعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فِي سَبَبِ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَقْوَالُ : فَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي لَا أَعْمَلُ عَمَلًا بَعْدَ أَنْ أَسْقَى الْحَاجَّ ، وَقَالَ آخَرُ : مَا بَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَقَالَ آخَرُ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ عَمَّا قُلْتُمْ ؛ فَوَجَّهَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ : لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ دَخَلْتَ فَاسْتَفْتِيهِ فِيهَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ ، فَنَزَلَتْ .. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : قَالَ الْعَبَّاسُ حِينَ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ : لَئِنْ كُنْتُ سَبَقْتُمُونَا بِالْإِسْلَامِ وَبِالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ ، لَقَدْ كُنَّا نَعْمُرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَخَنَّا أَفْضَلَ أَمْ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ ؟ فَقَالَتْ لَهَا الْيَهُودُ : أَتُمُّ أَفْضَلَ ، فَنَزَلَتْ .. وَقِيلَ : إِنَّ عَلِيًّا قُلَّ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : يَأْمُرُ الْأَتَهَاجِرُونَ أَلَّا تَلْحَقُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَلَسْتُ فِي أَفْضَلٍ مِنَ الْهَجْرَةِ ؟ أَسْقَى حَاجَّ بَيْتِ اللَّهِ وَأَعْمُرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ قَالَ الْعَبَّاسُ : مَا أَرَانِي إِلَّا تَارَكَ سَقَايَتَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقِيمُوا عَلَى سَقَايَتِكُمْ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا خَيْرًا ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ عَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ سَقَايَةَ الْحَاجِّ ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَأَسْلَمَ الْعَبَّاسُ ، أَقْرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَرَوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ السَّقَايَةَ وَاسْتَسْقَى فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ ، قَالَ : اسْقَى ، فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَضَ زِمْرًا وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ : اْعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ، وَعَنِ أَبِي بَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكُتُبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِي فَقَالَ لَهُ : مَا لِي أَرَى بَيْنَ صَحْمٍ يَسْقُونَ الْعَسْلَ وَاللَّيْنُ وَأَتَمُّ تَسْقُونَ النَّيْبَ ، آمَنَ حَاجَةٌ لَكُمْ أَمْ مِنْ بَحْلِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : الْحَمْدُ لِلَّهِ

ما بنا من حاجة ولا بخل ، إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة وخلفه أسامة فاستسقى فأتيته يأناء من نبيذ فشربه وسقى فضله أسامة وقال : أحسستم وأجلمتم ، كذا فاصنعوا فلا تريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والنبيذ : تمر ينقع في الماء وهو حلال فإن غلا وخر حرم .. هذا والسقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر كالصيانة والوقاية ، والتقدير : أجمعتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كيأمن من آمن بالله ، لا يستون عند الله ، أى لا يستوى حال هؤلاء الذين آمنوا بالله وجهادوا في سبيله بحاله من سقى الحاج وعمر المسجد الحرام وهو مقيم على كفره ، لأن الله لا يقبل عملا إلا مع الإيمان به ، والله لا يهدى القوم الظالمين ، أى الكفرة ، وظلمهم بالشرك ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم منهمكون في الضلالة فكيف يساوون الذين عاهدوا الله تعالى ووقفهم للحق والصواب ؟ وقيل : المراد بالظالمين الذين يسوون بينهم وبين المؤمنين والذين آمنوا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، أى أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن يستجمع هذه الصفات ، والمراد من كون العبد عند الله الاستغراق في عبادته وطاعته ، وقيل : أعظم درجة عند الله من افتخر بالسقاية وعمارة المسجد الحرام ، والتفضيل هنا ليس على باب ، وأولئك ، الذين هذه صفتهم هم الفائزون ، أى بسعادة الدنيا والآخرة ، يبشروهم ، أى يخبرهم ، ربهم ، والبشارة الخبر السار الذى يفرح الإنسان عند سماعه وتستبشر بشرة وجهه عند سماع ذلك الخبر السار ، ثم ذكر سبحانه وتعالى الذى يبشروهم به بقوله تعالى : « برحمة منه ورضوان » فهذا أعم البشارات ، لأن الرحمة والرضوان من الله تعالى على العبد نهاية مقصوده ، وجنات ، أى بساتين كثيرة الأشجار والثمار ، ولم فيها ، أى الجنات ، نعيم مقيم ، أى غير منقطع ، خالد فيها أبدا ، أى دون خروج منها ، بل يبقون فيها دائما ، إن الله عنده أجر عظيم ، وناهيك بما يصفه الله تعالى بالعظيم ، وخص هؤلاء المؤمنين بهذا الثواب العبر عن دوامه بهذه العبارات الثلاث المقرونة بالعظم والاسم الأعظم ، وكان ذلك أعظم الثواب ؛ لأن إيمانهم أعظم الإيمان .

٢٣ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ
أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

٢٤ - قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

آيتان جليلتان فيهما دعوة إلى إيثار حب الله على كل حب ، وتقديم طاعة
الله على كل طاعة ، وتفضيل رضائه على كل رضاه . . يقول الله عز وجل
في هاتين الآيتين : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء . الخ
ذكر المفسرون في سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ، أقوالاً ؛ فقال مجاهد : هذه الآية متعلة بما قبلها ، نزلت
في العباس وطلحة وامتاعهما من الهجرة ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما :
لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فنهى من تعلق به أهله
وولده يقولون : نفثك الله أن لا تضيعنا فبرق لهم فيقيم عندهم ويدع الهجرة
فنزلت ، فهاجروا ، فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقرانه
فلا يلتفت إليهم ولا ينزله ولا ينفق عليه حتى رخص لهم بعد ذلك ، وقال مقاتل :
نزلت في التبعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة ، أى لا تتخذوهم أولياء يمنعوكم
عن الإيمان ويصدونكم عن الطاعة لقوله تعالى إن استحبوا ، أى اختاروا
والكفر عن الإيمان ، أى أقاموا عليه وتركوا الإيمان بالله ورسوله . ومن
يتولهم منهم ، أى ومن يختار المقام معهم على الهجرة والجهاد فأولئك هم الظالمون .

أى قد ظلم نفسه بمخالفة أمر الله واختيار الكفار على المؤمنين ، ولما نزلت هذه الآية قال الذين أسلبوا ولم يهاجروا : إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت دورنا وقطعنا أرحامنا ، فزل قوله تعالى ، قل ، يا محمد لهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ، أى أقرباؤكم ، وأموال اقترفتوها ، أى اكتسبتموها ، وتجارة تفشون كسادها ، أى عدم قفاتها بقرافكم لها ، ومساكن رضونها ، أى تستوطنونها راضون سكنها ، أحب إليكم من الله ورسوله ، أى الهجرة إلى الله ورسوله ، وجهاد في سبيله ، فقدمتم لأجل ذلك عن الهجرة والجهاد ، أى إن كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عنكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في سبيل الله ، فترصوا ، أى اتظروا متربصين ، وهذا تهديد بليغ ، حتى يأتى الله بأمره ، قال مجاهد : بقضائه ، أى عقوبة عاجلة أو آجلة ، وقال مقاتل : بفتح مكة ، والله لا يهدى القوم ، أى لا يخلق الهداية في قلوب القوم ، الفاسقين ، أى الخارجين عن طاعته ، وفي هذا دليل على أنه إذا وقع تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنيا وجب على المسلم ترجيح مصالح الدين على مصالح الدنيا .

٢٥ - لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ .

٢٦ - ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَقَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ .

٢٧ - ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

في هذه الآيات الثلاث تذكير وأى تذكير بنعمة الله على المسلمين ، ونصره لهم على أعدائهم الكافرين ؛ على الرغم من ذلهم وقتلهم .. وفي هذه الآيات الكريمة يقول الله عز وجل : « لقد نصركم الله ، النصر الموعونة على الأعداء بإظهار المسلمين عليهم » في مواطن ، أى أماكن للحرب ، كثيرة ، كبدن وقريظة والنضير ، والمراد بذلك غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعوثه ، وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم على ما ذكره في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم تسع عشرة غزوة ، وسراياه وبعوثه سبعون ، وقيل : ثمانون ويوم ، أى واذكر يوم حنين ، وهو واد بين مكة والطائف ، أى يوم قتالكم فيه هوازن ، إذ أعجبكم كثرتكم ، بدل من يوم حنين ، وكانت قصة حنين على ما نقله الرواة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة - وقد بقي من شهر رمضان عدة أيام - خرج متوجها إلى حنين لقتال هوازن وثقيف ، واختلقوا في عدد عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عطاء بن ابي عباس رضى الله عنهما : كانوا ستة عشر ألفا ، وقال الكلبي رضى الله تعالى عنه : كانوا اثني عشر ألفا ، عشرة آلاف الذين حضروا مكة وألفان انضموا إليهم من الطلقاء ، وهم الأسرى الذين أخذوا يوم فتح مكة وأطلقوا ، وبالجملة كانوا عدداً كثيراً ، وكان هوازن وثقيف أربعة آلاف ، فلما التقوا قال رجل من المسلمين : لن تغلب اليوم من قلة - إجماعاً بكثرتهم ، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه ووكلوا إلى كلمة الرجل . وقيل : قاتلها أبو بكر رضى الله تعالى عنه ، وقيل : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا القول بعيد جداً ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في أحواله كلها متوكلاً على الله تعالى منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها ، ثم اقتصروا قتالاً شديداً فانهزم المشركون ولكنهم رجعوا ، وانكشف المسلمون حتى بلغوا مكة وبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مركزه آخذاً بلجام فرسه وابن عمه أبو سفيان بن الحارث ، وناهيك بهذا شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على تنامي شجاعته . وكانت هوازن زماء ، فلما حل المسلمون عليهم انكشفوا واستقبلوا المسلمين بالسهم فانكشف المسلمون

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه إلا العباس وأبوسفیان بن الحارث قال البراء : والذي لا إله إلا هو ما ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم دبره قط ، ولقد رأيته وأبوسفیان بن الحارث أخذ بالركاب والعباس أخذ بلجام الدابة وهو يقول : « أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب » فطلق يركض بفروسه نحو الكفار لا يلوى ، فنادى : يا عباد الله يا أصحاب الشجرة - وهم أصحاب بيعة الرضوان ، الوارد ذكرهم في قوله تعالى : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » يا أصحاب سورة البقرة ، قال الطيبي : وهم المذكورون في قوله تعالى : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ، وقيل : الذين أنزل عليهم سورة البقرة فرجعوا جماعة واحدة يقولون : ليك ليك ، ونزل للملائكة فالتقوا مع المشركين ، فقال عليه الصلاة والسلام حين هذا : حيي الوطيس أي اشتد الحرب ، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرس ، ثم أخذ قبضة من تراب الأرض ، ثم استقبل بها وجوههم ، ثم قال : شأته الوجوه ، قال سلبه بن الأكوع : « فإخلف الله تعالى منهم إنسانا إلا ملأت عينه ترابا بتلك القبضة ، فولوا مدبرين فهزمهم الله تعالى فلم تقن ، أي الكثرة ، عنكم شيئا ، وضائق عليكم الأرض بما رحبت ، أي رحبتها ، أي سعتها لا يجدون عنها مفرا تطمئن إليه نفوسكم من شدة الرعب ، ولا تثبتون فيها لمن لا يسمعه مكانه » ثم وليتم مدبرين ، أي وليتم الكفار ظهوركم مدبرين أي منهزمين ، والإديار : الذهاب إلى خلف ، خلاف الإقبال » ثم أنزل الله سكينة ، أي رحمته التي سكنوا إليها وآمنوا ، على رسوله وعلى المؤمنين ، أي على الذين انهزموا فردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداهم العباس بإذنه صلى الله عليه وسلم ، وقيل : هم الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقع الحرب ، وأنزل جنودا ، أي الملائكة ، لم تروها ، بأعينكم ، قال سعيد ابن جبير : مد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ، وقيل : بثمانية آلاف ، وقيل : ستة عشر ألفا ،

« وعذب الذين كفروا ، بالقتل والأسر والسبي وسلب المال ، وذلك جزاء الكافرين ، أى ما فعل بهم ، فهو جزاء كفرهم فى الدنيا ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما قسم ما آفاه الله على رسوله يوم حنين فى الناس وفى المؤلفات قلوبهم لم يعط الأنصار شيئاً ، فكانهم وجدوا إذا لم يصيبهم ما أصاب الناس ، فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلّالاً فهداكم الله بنى وكنتم عالة فأغناكم الله بنى ، وكلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله ، آمين ، قال : ما يمنعكم أن تحيوا رسول الله . لو شئتم قلتم : جئتنا كذا وكذا ، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم ، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادى الأنصار وشعبهم ، الأنصار شعار والناس دثار ، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض . وعن رافع بن خديج أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصين والأفرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل ، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك ، فقال عباس بن مرداس شعراً فى ذلك ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم له مائة « ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ، منهم بالتوفيق للإسلام ، واه غفور رحيم ، فيتجاوز عنهم ويتفضل عليهم ، روى أن ناساً منهم جاءوا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ، وقالوا : يا رسول الله أنت خير الناس وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا ، قيل : سبي يومئذ ستة آلاف نفس وأخذ من النساء ما لا يحصى ، فقال : إن عندي ما ترون ، إن خير القول أصدق ، اختاروا لها ذراريكم ونساءكم وأموالكم ، قالوا : ما كنا نعدل بالإحسان شيئاً ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن هؤلاء جاءوا مسلمين وإنما خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يمدلوا بالإحسان شيئاً ، فمن كان يده شيء وطابت نفسه أن يردّه فشاؤه ، أى يارم شأنه وأمره ، ومن لم تطب نفسه فليعطنا ، وليكن قربنا علينا ، أى بمنزلة القرض ، فقالوا : رضينا وسلمنا ، فقال : إني لا أدرى لعل

فيكم من لا يرضى ، فمروا عرفاءكم فليعرضوا ذلك إلينا فرفضت إليه العرفاء أن
قدروا ...

٢٨ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَائِمِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
يُنْفِقُكُمْ اللَّهُ وَنَ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

٢٩ - قُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُعَرِّثُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
وَهُمْ صَافِرُونَ .

هاتان الآيتان فهما عود إلى أمر المشركين ، ووجوب إخراجهم من
الحجاز بالقتال والتشريد ، حتى تصير عالصة لعقيدة التوحيد ودين الإسلام ،
وفيها تهديد ووعيد لليهود والنصارى أيضاً ، على ما كانوا يدأبون عليه من
مقاومة الإسلام والمسلمين ، وفي هذه الآيات الكريمة يقول الله عز وجل :
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ، أى ذو نجس ؛ لأن معهم الشرك
الذى هو بمنزلة النجس أو أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون
التنجاسات ، فهى ملائسة لهم ، أو جعلوا كأنهم التنجاسات بعينها مبالغة في
وصفهم بها ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أعيانهم نجسة ، وعن الحسن
رحمه الله تعالى : من صافح مشركاً توسأ ، وأهل المذاهب على خلاف هذين
القولين . والنجس مصدر يستوى فيه المذكر والمؤنث والثنية والجمع .
« فلا يقربوا المسجد الحرام ، أى لتنجاستهم ، وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة
والمنع من دخول الحرم .

قال العلماء : وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام :

أخذها الحرم ، فلا يجوز للكافر أن يدخل المسجد بحال ذميا كان أو مستأثما .
 لظهر هذه الآية . وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام ، والإمام
 في الحرم لا يؤذن له في دخول الحرم ، بل يخرج الإمام أو يبعث إليه من
 يسمع رسالته خارج الحرم .

القسم الثاني من بلاد الإسلام وهو جزيرة العرب فيجوز للكافر دخوله
 بالإذن ولا يقيم فيه أكثر من ثلاثة أيام ، روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأخرجن اليهود والنصارى من
 جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما ، وأجلهم عمر في خلافته وأجل لمن قدم
 منهم تاجرا ثلاثا ، وجزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق طولها ،
 وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام .

والقسم الثالث سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر أن يقيم فيها بدمية أو
 أمان ، لكن لا يدخل المساجد إلا بإذن مسلم وحاجة ، بعد ما هم هذا ، إشارة
 إلى العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه وفادى على رضي الله تعالى عنه
 ببراءة وهي سنة تسع من الهجرة ، وقيل سنة حجة الوداع ، ولما أمر رسول
 الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يقرأ على مشركي مكة براءة ويؤذن إليهم عهدهم
 وأن الله برئ من المشركين ورسوله ، قال أناس : يا أهل مكة ستعلمون
 ما تلقون من الشدة . لا تقطع السبل وتقتل التجارة ، وذلك أن أهل مكة
 كانت معاشهم من التجارات ، وكان المشركون يأتون مكة بالطعام ويتجرون ،
 فلما امتنعوا من دخول الحرم خافوا الفقر وضيق العيش . فذكروا ذلك لرسول
 الله صلى الله عليه وسلم ، فأذن الله تعالى . وإن ختمت عليه ، أي فقرا وحاجة
 بانقطاع تجارتهم عنكم ، فسوف يفتنكم الله من فضله ، أي من إعطائه وتفضله من
 وجه آخر ، وقد أنجز الله تعالى وعده بأن أرسل المطر عليهم مدرارا ، فكثروا
 خيرهم وأسلم أهل حجة وصنماء وتبالة^(١) وجاءت الأطعمة الكثيرة إلى مكة
 فكفاهم الله تعالى ما كانوا يخافون ، وإن شاء ، لتقطع الآمال إليه تعالى ،

(١) قرية من اليمن .

ولينبه على أنه متفضل في ذلك ، وأن الفناء الموعود يكون لبعض دون بعض ، وفي عام دون عام ، إن الله ، أى الذى له الإحاطة الكاملة ، عليم ، أى بوجوه المصالح ، حكيم ، أى فيما يعطى ويمنع ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أتى الشيطان في قلوبهم الخوف وقالوا : من أين تأكلون ؟ فأمرهم الله تعالى بقتال أهل الكتاب ، كما قال تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، فإن قيل : اليهود والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ فكيف أخبر الله تعالى عنهم بذلك ؟ أجيب بأن من اعتقد أن العزيز بن الله وأن المسيح بن الله فليس بمؤمن بل هو مشرك ، وبأن من كذب رسولا من الرسل فليس بمؤمن ، واليهود والنصارى يكذبون أكثر الأنبياء ، ويصح أن يكون المراد بهذا هم المشركون وحدهم أيضا ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، من الشرك وأكل الأموال بالباطل وتبديل التوراة والإنجيل وغير ذلك ، ولا يدينون دين الحق ، أى الثابت الذى هو ناسخ لساتر الآديان وهو الإسلام ، كما قال تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام من الذين أوتوا الكتاب ، أى اليهود والنصارى يان للذين لا يؤمنون ، حتى يعطوا الجزية ، وهى الخراج المضروب على رقابهم في نظير سكناتهم في بلاد الإسلام آمنين ، وقيل : من الجزاء بمعنى القضاء ، قال تعالى : « واقفوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ، أى لا تقضى ، عن يد ، أى متقادين مقهورين ، يقال لكل من أعطى شيئا كرها من غير طيب نفس : أعطى عن يد ، وقال ابن عباس : رضى الله تعالى عنهما : يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد غيرهم ، وهم حاضرون ، أى أذلاء متقادون لحكم الإسلام ، وأقل الجزية دينار لكل واحد في كل سنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لحاذ بن جيل لما بعته إلى اليمن : خذ من كل حالم - عتلم - دينارا ، وقال أبو حنيفة : على الفنى ثمانية وأربعون درهما ، وعلى المتونيط نصفها ، وعلى الفقير الكسوب ربعها ، ولا شيء على فقير غير كسوب ، إلا بد أن يكون المأخوذ منه حرا ذكرا غير صبي ولا مجنون .

٣٠ - وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتُمُوهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ.

٣١ - اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالنَّسِيعِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

٣٢ - يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

٣٣ - هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

٣٤ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْذِبُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

٣٥ - يَوْمَ يُخْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ تَكْفِيرًا لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَجُنُودُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.

ست آيات كريمة فيها بيان لسوء عقائد أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وفيها ذكر لعداوتهم

للإسلام ، دين الهدى والحق والنور ، وعارلاتهم أن يطفئوا نوره ، وفيها بيان لحب كثير منهم ومن أحبارهم وروهبانهم للبال يجمعونه من حرام ، ولصدم من سبيل الله ، ولا متاعهم عن إخراج زكاة أموالهم ، ويذكر الله عز وجل ما أعد له من العذاب الشديد في الآخرة . كما يذكر الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة عزيرا الذي كان من حكماء بني إسرائيل وعلماهم ، والذي جعله اليهود ابنا لله عز وجل . .

وفي العهد القديم سفر يسمى باسم « عزرا » ، وعزرا السكاهن الكاتب كان كاتب كلام الله إلى موسى وحافظ وصاياه وفرائضه على إسرائيل ، وفي الإصحاح السابع من سفر عزرا أنه كان كاتباً ماهراً في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل ، وأن ملك فارس « ارتخششتا » أعطى عزرا كل ماطلبه منه لشعب إسرائيل ، وأنه سمح له بأن يقود الأسرى من اليهود في ملك فارس إلى أورشليم عاتدين إليها من الأسر ، وذلك في السنة السابعة من حكم الملك الفارسي « ارتخششتا » ، منها جروا من إيل إلى أورشليم حسب يد الله الصالحة على عزرا ، لأن عزرا هياً قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها ، وليعلم إسرائيل فرائض الرب ووصاياه إلى بني إسرائيل .

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة . . وقالت اليهود عزير ابن الله ، قال هذا القول رجل من اليهود اسمه فتاحص بن عازوراء ، وهو الذي قال : « إن الله فقير ونحن أغنياء » ، وقال ابن عباس في رواية سعيد ابن جبير وعكرمة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود فيهم سلام بن مشكم وفعان بن أبي أوفى وشاس بن قيس ومالك بن العفيف ، فقالوا : كيف تتبع دينك وقد تركت قبايتنا وأنت لا تزعم أن عزير ابن الله ؟ فأمر الله تعالى هذه الآية ، وعلى هذين القولين القائل إنما هو بعض اليهود إلا أن الله تعالى نسب ذلك إلى اليهود بناء على عادة العرب في إطلاق اسم الجماعة على اسم الواحد » يقال : فلان ركب الخيول ، ولعله لم يركب إلا واحداً .

منها، وفلان يجالس السلاطين، ولعله يجالس إلا واحداً، وقيل: إن هذا مذهب طائفة من طوائف اليهود ثم انقطع، فحكى الله تعالى في ذلك عنهم، واختلف المفسرون في السبب الذي قالوا ذلك لأجله.

فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: إن اليهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق؛ فأنساهم الله التوراة ونسخها من صدورهم، فتنزع عزير إلى الله تعالى وابتدل إليه أن يرد إليه الذى نسخ من صدورهم، فبينما هو يصلى مبتهلاً إلى الله تعالى نزل نور من السماء وعادت إليه التوراة، فأذن في قومه وقال يا قوم: قد أتاني الله التوراة وردّها إلى فعلقوا به يعلمهم، ثم مكشوا ما شاء الله تعالى، ثم أن التابوت نزل بعد ذهابه عنهم؛ فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذى كان يعلمهم عزير فوجدوه مثله، فقالوا: ما أوتى عزير هذا إلا أنه ابن الله تعالى.

وقيل: لما رفع الله تعالى عنهم التوراة خرج عزير وهو غلام يسبح في الأرض، فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: لطلب العلم لحفظه التوراة في قلبه وهو غلام. . وهاتان الروايتان من الأساطير.

وقال الكلبي - وفي روايته بعض من الصحة يؤيده ما سبق أن ذكرناه -: إن يختصر لما ظهر على بنى إسرائيل وقتل إسرائيل وقتل من قرأ التوراة، وكان عزير إذ ذاك صغيراً؛ فاستصغره فلم يقتله، فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة، بعث الله عزيراً ليحدث لهم التوراة ويكون لهم آية بعدما أماته الله مائة عام، وأرسل إليه ملكاً يأماه فيه ماء فسقاه، فثبتت التوراة في صدره، فلما أتاهم وقال لهم: أنا عزير كذبوه، وقالوا: إن كنت كما زعم فأنزل علينا التوراة، فكشها لهم من صدره، ثم أن رجلاً منهم قال: إن أبى حدثني أن نسخة من التوراة كانت مدفونة في مكان كذا، فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعارضوا بها ما كتبه عزير فلم يجدوه غادر حرقاً، فقالوا: إن الله تعالى لم يقذف التوراة في قلب عزير إلا لأنه ابنه، فعند ذلك قالت اليهود: عزير ابن الله. . وقالت النصارى المسيح، عيسى ابن الله. . قالوا ذلك لاستحالة أن يكون ولد بلا أب، قال الرازي: والأقرب

هندي أن يقال: ورد لفظ الإين في الإنجيل على سبيل التشريف، ثم أن القوم بالغوا وفسروا لفظ الإين بالبنوة الحقيقية، وفشا هذا المذهب الفاسد في أنبا عيسى عليه السلام، ذلك قولهم بأفواهم، أى لا سند لهم عليه إذ كل قول يقال بالضم، فعنى قولهم هذا الكلام بأفواهم أنه قول لا يعنده برهان، وقيل: إن ذلك مذهبهم ودينهم بأفواهم لا بقلوبهم، لأنه لا حجة معه. ويضاهون، أى يشابه قولهم قول الذين كفروا، وقال مجاهد رضى الله تعالى عنه: يواطئون، وقال الحسن رضى الله تعالى عنه: يوافقون، قول الذين كفروا من قبل، أى من قبلهم، أى يضاهى قولهم قول الذين كفروا، والمعنى: إن الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى إنما كان قولهم قول قدمائهم، فالكفر قديم فيهم غير مستحدث، أو يضاهى قول المشركين: الملائكة بنات الله، وقيل: الضمير للنصارى، أى يضاهى قولهم أن المسيح بن الله قول اليهود عزيز بن الله لأنهم أقدم «قاتلهم الله» دعاء عليهم بالهلاك؛ فإن من قاله الله تعالى هلك، أو تعجب من شناعة قولهم، كما يقال لمن فعل فعلا تعجب منه: قاتله الله ما أجبر فعله، وقيل: لعنهم الله تعالى، «أنى يؤفكون»، أى كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل مع قيام الدليل بأن الله تعالى واحد أحد، فجعلوا له ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا التعجب راجع إلى الخلق لأن الله تعالى لا يتعجب من شيء، ولكن هذا الخطاب على عادة العرب في مخاطبتهم، فاته تعالى عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من تركهم الحق وإصرارهم على الباطل، اتخذوا عبادهم ورهبانهم، أى اتخذ اليهود أجبارهم أى علماءهم، والخير في الأصل: العالم من أى طائفة كان، واختص في العرف بعلماء اليهود من ولد هارون، واتخذ النصارى رهبانهم أى عبادهم أصحاب الصوامع، والراهب في الأصل من تمكنت الرهبة في قلبه فظهر آثارها على وجهه ولباسه، واختص في العرف بعلماء النصارى أصحاب الصوامع «أربابا من دون الله»، لأنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله كما تطاع الأرباب في أوامرهم «والمسيح بن مريم»، أى

اتخذوه كذلك لكونهم جعلوه ابنا فأهلوه للعبادة بذلك مع كونه ابن مريم ، فهو لا يصلح للألوهية بوجه لمشاركته للأدميين في أحوال البشر الموجبة للمحاجة المنافية للألوهية ، وما أمروا ، في التوراة والإنجيل ، إلا ليعبدوا ، أى ليطيعوا على وجه التعبيد ، وإلها واحدا ، لا يقبل القسمة بوجه لا بالذات ولا بالمثالة ، وهو الله تعالى ، وأما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمر الله تعالى بطاعته ، فهى في الحقيقة طاعة الله تعالى ، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ، أى تعالى وتنزه عن أن يكون له شريك في العبادة والأحكام ، وأن يكون له شريك في الهية يستحق التعظيم والإجلال ، يريدون ، أى يريد رؤساء اليهود والنصارى ، أن يطفئوا نور الله ، أى شرعه وبرهانه وأدله الدالة على وحدانيته وتقديسه ، أو القرآن أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، بأفواههم ، أى بأقوالهم الكاذبة وشركهم ، وفي تسمية دينه أو القرآن أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نورا ، وحصر مهمتهم في إطفائه بأفواههم تمثيل لحالهم في طلبهم أن يطفئوا نور الله تعالى بالكذب بالشرك بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم ثبت في الأفاق يريد الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى في الإشراق والإضاءة لطفته بنفخة ، ويأبى الله ، أى لا يرضى ، إلا أن يتم نوره ، بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام ، ولو كره الكافرون ، أى ولو كرهوا غلبته ، هو الذى أرسل رسوله ، محمدا صلى الله عليه وسلم ، بالهدى ، أى القرآن الذى أنزل عليه وجعله هاديا ، ودين الحق ، أى دين الإسلام ، ليظهره ، أى ليعلمه ، على الدين كله ، أى جميع الأديان المخالفة له ، وهذا كاليان لقوله تعالى : ويأبى الله إلا أن يتم نوره ، ولو كره المشركون ، وضع (المشركون) موضع (الكافرون) للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله تعالى ، وقد أشرق نور الإسلام فعلا في كل مكان وفى أقل وقت ، وصار للإسلام دولة شاسعة تمتد الأطراف ، وصار المسلمون ملوك العالم وسادة الدنيا ، فقهروا اليهود وأخرجوهم من بلاد العرب وغلبوا الروم على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم والمغرب ، وغلبوا

المجوس على ملكهم ، وغلبروا عباد الأصنام على كثير مما على الهند والترك ، وما أخبر الله تعالى عنه في هذه الآية قد وقع وحصل ، فكان ذلك إخباراً عن الغيب ، وكان ذلك معجزة .. وقيل : إن هذا وعد من الله تعالى بأن يكون الإسلام غالياً على جميع الأديان ، وتتمام هذا إنما يخرج عند خروج عيسى عليه السلام ، فإنه لا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام ، وقيل : إن المراد إظهاره في جزيرة العرب وقد حصل ذلك ، فإنه تعالى ما أبقى فيها أحداً من الكفار ، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إن الهاء في (ليظهره) إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمعنى ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منها ، يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الإخبار ، أي علماء اليهود ، والرهبان ، أي عباد النصارى ، لياكلون ، أي يتناولون أموال الناس بالباطل ، كالرشوة ، وإنما عبر بالآكل لأنه معظم المراد من المال ، وإشارة إلى تحقير الإخبار والرهبان بأن يفعلوا ما ينافي مقامهم الذي أقاموا أنفسهم فيه بإظهار الزهد والمبالغة في التدين ، قول الرازي : ولعمري من تأمل من أحوال الناس في زماننا وجده في هذه الآيات كأنها أنزلت في شأنهم وشرح أحوالهم ؛ فترى الواحد منهم كأنه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع المخلوقات ، وأنه في الطهارة والعظمة مثل الملائكة المقربين ، حتى إذا أدى الأمر إلى الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل في سبيله نهاية الذل ، ويصدون الناس ، عن سبيل الله ، أي دينه ، ولما كان هدف الخلق في الدنيا هو المال والحياة ، بين الله تعالى في صفة الإخبار والرهبان كونهم مشغوفين بهذين الأمرين ، أما المال فهو المراد بقوله تعالى ، لياكلون أموال الناس بالباطل ، وأما الجاه فهو المراد بقوله ، ويصدون عن سبيل الله ، فإنه لو أقرروا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم على الحق لزمهم متابعتة ، وحيث كان يبطل حكمهم وتزول حرمتهم ، ولأجل الخوف من هذا المحذور كانوا يبالغون في المنع من متابعتة صلى الله عليه وسلم ، ويبالغون في إلقاء التسميات في استخراج وجوه المسكر والخدعة وفي منع الخلق من قبول دينه الحق ، والذين

يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، يحتمل أن يراد بقوله الأحبار والرهبان فيكون مبالغة في وصفهم بالحرص الشديد على أخذ أموال الناس بالباطل ، ووصفهم أيضا باليخل الشديد والامتناع عن إخراج الواجبات من أموال أنفسهم بقوله تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة ، وإن يراد: المسلمون الذين يجمعون المال ولا يؤدون حقه ، ويكون اقترانهم بالمرتشين من اليهود والنصارى تغليظا ودلالة على أن من يأخذ منهم المال من غير وجوه المشروعة له العذاب العظيم ، وإن يراد : كل من كنز المال ولم يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان من الأحبار والرهبان أو كان من المسلمين ، قال معاوية : ما هذا فينا ، ما هذه الآية إلا في أهل الكتاب ؛ فقال له أبوذر : إنما فهم وفينا ، فصار ذلك سببا في الوحشة بينهما ، فكتب إلى عثمان أن أقبل إلى ، فلما قدمت المدينة انحرف الناس عنى كانتهم لم يروى من قبل ، فشكوت ذلك إلى عثمان وقالت : إني والله لن أدع ما كنت أقول .. وأصل الكنز في كلام العرب : البمع ، وكل شيء جمع بعضه فهو مكنوز ، يقال : هذا جسم مكنز الأجزاء : إذا كان مجتمع الأجزاء ، واختلف علماء الصحابة في المراد بهذا الكنز المذموم على قولين :

الأول - وهو ما عليه الأكثر - أنه المال الذى لا تؤدى زكاته ، لما روى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا ^(١) أقرع يطوفه يوم القيامة ، ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ، ثم تلا « ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ، الآية ، وروى لما نزلت هذه الآية كبر على المسلمين ، فذكر عمر رضى الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطالب بها ما بقى من أموالكم ، وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله تعالى « ولا ينفقونها في سبيل الله ، يريد الذين لا يؤدون زكاة أموالهم ، قال القاضي عياض : تخصص هذا المعنى بمنع

(١) أى حية وطاء ، وهى أخط الحيات .

الزكاة لا سبيل إليه ، بل الواجب أن يقال : الكنز هو الذي لم يخرج منه ما وجب إخراجه ، ولا فرق بين الزكاة وبين ما يجب من الكفارات ، وبين ما يلزم من نفقة الحج ، وبين ما يجب إخراجه في الدين أو الحقوق والإتفاق على الأهل والعيال ، فيجب على كل هذه الآثام وأن يكون داخلا في الوعيد .

والقول الثاني أنه المال الكثير فهو الكنز للذموم ، واحتج الذاهبون إلى هذا القول بمعوم الآية ، وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية : تبأ للذهب تبأ للفضة ، قالوا ثلاثا ، فقالوا له : أى مال تتخذ ؟ قال : لسانا ذاكرا أو قلبا عاشما وزوجة تعين أحدكم على دينه ، وقال عليه الصلاة والسلام : من ترك صفراء أو يضاء كوى بها . وأجاب القائلون بالأول : إن هذا كان قبل فرض الزكاة ، فأما بعد فرض الزكاة فالله أعدل وأكرم أن يجمع عبده مالا من حيث أذن فيه ويؤدى ما أوجبه عليه فيه ثم يعاقبه ، وقد روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن هذه الآية فقال : كان قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزل جعلها الله تعالى طهرة للأموال ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : نعم المال الصالح للرجل الصالح ، وقال صلى الله عليه وسلم : ما أدى زكاته فليس بكنز ، وكان في زمانه صلى الله عليه وسلم جماعة معهم الأموال كعثبان وعبد الرحمن بن عوف ، وكان صلى الله عليه وسلم يعدم من أكابر الصحابة ، وما عابهم أحد من أعرض عن الغل ، والاختناء مباح لا يذم صاحبه .

وقوله تعالى « ولا ينفقونها » مع أنه ذكر الذهب والفضة ، لأن الضمير راجع إلى المعنى دون اللفظ لأن كل واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة ودناير ودرهم ، وقيل : الضمير راجع إلى الأموال ، وقيل : التقدير ولا ينفقون الفضة وحذف الذهب ؛ لأنه داخل في الفضة ؛ ولأن ذكر أحدهما يفنى عن الآخر ، كقوله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو هوا اقضوا إليها ، فجعل الضمير للتجارة ، وقيل التقدير : والذهب كذلك ، وخصهما بالذكر من بين سائر الأموال لأنهما اللذان يقصدان بالكنز ، فكان ذكر كثرهما دليلا على سواهما ،

ثم أنه تعالى لما بين من يكنز الذهب والفضة قال تعالى « فبشرهم » أى أخبرهم .
« بغذاب أليم » أى مؤلم ، وعبر بالإشارة على سبيل التهكم ، يوم يحصى عليها ، أى .
الكنوز بأن تدخل « فى نار جهنم » فيوقد عليها « فتكوى » أى تحرق ، بها .
أى بهذه الأموال « جباههم وجنوبهم وظهورهم » وسئل أبو بكر الوراق .
رضى الله تعالى عنه : لم خصت الجباه والجنوب والظهور بالكي ؟ قال :
لأن الغنى صاحب الكنز إذا رأى الفقير يقبض جيبته . وإذا جلس الفقير
تباعد ، عنه وولى عليه ظهره ، وقيل : المعنى يكونون على الجهات الأربع .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جبهته .
وجنبه وظهره ، كلما بردت عليه أعيدت له حتى يقضى بين العباد فى سبيله ، إما
فى الجنة ، وإما إلى النار . وهذا ما كنزتم ، على إرادة القول ، أى يقال لهم : هذا
ما كنزتم « لأنفسكم » أى لمنفعتهم « فذوقوا ما كنتم تكذبون » أى تمنعون
حقوق الله تعالى فى أموالكم ، وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : انتهت
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى ظل الكعبة ، فلما رآنى قال : هم
الآخرون ورب الكعبة ؛ فقلت : يا رسول الله فذاك أبى وأمى من هم ؟ قال : هم
الآخرون أموالاً إلا من قال : هكذا وهكذا من بين يديه وعن خلفه وعن
يمينه وعن شماله وقليل مأم .

***

وبذلك ينتهى الربع الثانى من سورة التوبة وقد تضمن ما تضمن من
الأصول الجليلة ، وفى مقدمتها أن الشرك لا يجتمع مع الإيمان . وأن سقاية
الحاج وعمارة المسجد الحرام لا تنفى عن الإيمان بالله شيئاً ، ولا تستوى معه
بأية حال من الأحوال ، فالزمون المهاجرون والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم
وأنفسهم لهم الدرجات العلى عند الله ، وهم الفائزون برضوانه وحبته ، يبشرهم

الله برحمته منه ورضوان ونعيم مقيم وعن لا يحول ولا يزول ، ثم ينهى الله عز وجل المؤمنين عن أن يؤثروا آبائهم وأبنائهم وإخوانهم بالصدقة والولاية إن اختاروا الكفر على الإيمان ، فالآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة لا يصح أن تكون عند المسلم أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله .. ويمنن الله على المسلمين بنصره لهم في مواطن كثيرة ، وفي يوم حنين خاصة ، إذ أعجبته كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئا ، ولولوا مدبرين حتى أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بملائكته البررة ، وخذل الذين كفروا وأورثهم ذل الهزيمة .. ثم ينهى الله عز وجل المؤمنين عن أن يسمحوا للمشركين بعد عامهم هذا أن يقربوا المسجد الحرام ، والله عز وجل هو الذي يغنى من يشاء من فضله .. ويأمر الله عز وجل المؤمنين أن يقاتلوا المشركين أو اليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيل الله ودينه الحق ، ويبين كفرهم وشركهم وشرك اليهود والنصارى مثلهم ، وعداوتهم للإسلام ومقاومتهم له ومحاولتهم إطفاء نوره ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون .. ويبين الله عز وجل صنيع كثير من الأحرار والرهبان هذا الصنيع المادى العجيب ، من حبهم للئال ، وجمعه من طرق الحرام . ومن صدمه عن سبيل الله ، ومن كنزهم الأموال وعدم إنفاقها في سبيل الله ، ويهددهم بعذاب أليم ، و غضب من الله شديد .

الربع الثالث من سورة التوبة

٣٨ - إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ الْفِيمُ فَلَا تَغْلِبُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ .

٣٧ - إِنَّمَا النَّسِيءُ زِبَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِّبُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
فِيحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ شَوَّءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .

في هاتين الآيتين الكريمتين اللتين هما مطلع الربع الثالث من سورة التوبة
يبين الله عز وجل ضلال ما كان عليه المشركون من أمر النسية ، ومن تغييرهم
الشهور وفق أهوائهم وشهواتهم ، ويذكر أن الله جعل السنة اثني عشر شهرا
منها أربعة حرم ، ونهى عن النسية نهيًا قاطعا . . وعن ابن عباس أن أهل
الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الجهر الفجور في الأرض ،
ويعملون المحرم صغرا ، ويقولون : إذا برا الدبر ، وعفا الأثر ، وانسلخ
صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر .

وكان أول من أنسا الشهور من مضر : مالك بن كنانة وكانت النساة
قبل ذلك في كندة ، وتولى بعده النساة الحرث بن مالك بن كنانة . . ثم صارت
النساة في بني فقيم من بني ثعلبة حتى جاء الإسلام ، وكان آخر من نسي منهم
أبو تمامة جنادة بن عوف بن أمية بن عبد الله بن فقيم ، وجاء جنادة إلى
الربكن الأسود في عصر عمر بن الخطاب ، فلما رأى الناس يزدحمون عليه
قال : أيها الناس أناله جار ، فأخروا ، تخفقه عمر بالدرة ، ثم قال : أيها الجلف
الجلفي قد أذهب الله عزك بالإسلام ، وقيل : أول من أنسا الشهور هو القليس
حذيفة بن عبد الله بن فقيم ، ثم ابنه عياد بن حذيفة . ثم قلع بن عياد ،
ثم أمية بن قلع ، ثم عوف بن أمية ، ثم جنادة بن عوف ، وكان آخرهم
وعليه قام الإسلام .

وكان النذير يسى لهم إذا أرادوا أن يحلوا المحرم ، يقوم بفناء مكة فيقول :
أيها الناس ، لاحتلوا حرمانكم ، وعظموا شغائركم ، فإني أجاب ولا أعاب لقلوب

قلته ، فهناك تحرمون المحرم ذلك العام ، فكان ينسئ الإنساء سنة ويترك سنة ، ليحلوا الشهور المحرمة ، وليحرموا الشهور التي ليست بمحرمة ، فإذا أراد النسيء قام يخطب بفناء الكعبة ويجمع إليه الناس يوم الصدر فيقول : أيها الناس ، قد انصأت العام صفر الأول^(١) - يعني المحرم - فيطرحونه من الشهور ولا يمتدون به ، فيقولون لصفر وشهر ربيع الأول : صفرين ، ويقولون لشهر ربيع الآخر وجمادى الأولى شهرين ربيع ، ويقولون لجمادى الآخرة ورجب : جمادين ، ولشعبان ورمضان : شعبان ، ولشوال ورمضان ، ولذى القعدة شوال ، ولذى الحجة ذا القعدة ، ولصفر الأول وهو المحرم الشهر الذى أنساء ذا الحجة ، فيحجون تلك السنة فى المحرم ، ويبطل من هذه السنة شهر نفسه ، ثم يخطب فى السنة الثانية فى وجه الكعبة فيحرم المحرم وهو صفر الأول ؛ ثم ينسأ فى السنة التالية فيلسأ صفرأ الأول ، وهكذا يستتبر الحج كل أربع وعشرين سنة إلى المحرم الذى ابتدأوا منه الإنساء وفى هاتين الآيتين يقول الله عز وجل . . . إن عدة الشهور ، أى عدما عند الله اثني عشر شهرا ، وهو المحرم وصفر وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الثانى وجمادى الأول وجمادى الثانى ورجب وشعبان وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة . . هذه شهور السنة القمرية التى هى مبنية على سير القمر فى المنازل ، وهى شهور العرب التى يمتد بها المسلمون فى صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم ، وأيام هذه الشهور ثلثمائة وخمسة وخمسون يوما ، والسنة الشمسية عبارة عن دور الشمس فى الفلك دورة تامة وهى ثلثمائة وستون يوما وربيع يوم ، فتنقص السنة الهلالية فيقع الصوم والحج تارة فى الشتاء وتارة فى الصيف . قال المفسرون : وسبب نزول هذه الآية من أجل النسيء الذى كانت العرب تفعله فى الجاهلية ، فكان حجهم يقع تارة فى وقته وتارة فى المحرم وتارة فى صفر وتارة فى غيره من

---

(١) كانت العرب فى جاهليتهم يسمون المحرم صفر الأول ، وصفرا صفر الآخر .

الشهور ، فأعلم الله تعالى أن عدة الشهور سنة المسلمين التي يحتدون بها اثني عشر شهراً على منازل القمر وسيره فيها ، وهو قوله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهراً ، في علمه وحكمه » في كتاب الله ، أي في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه أحوال مخلوقاته بأسرها على التفصيل ، وهو أصل للكتب التي أنزلها على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وقيل : فيما أثبتته وأوجبه من حكمه ورآه حكمة وصواباً يوم خلق السموات والأرض ، أي أن هذا الحكم حكم به وقضاه يومئذ أن السنة اثني عشر شهراً منها ، أي من الأشهر أربعة حرم ، ثلاثة سواء ذو القعدة بفتح القاف وذو الحجة بكسر الحاء على المشهور فيها - وسما بذلك لعمودهم عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني ، والمحرم - وسما بذلك لتحريم القتال فيه كأنه قيل : هذا الشهر الذي ابتدأ أول السنة ، وواحد فرد وهو رجب هو الصواب كما قاله النووي في شرح مسلم ، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : « ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض سنة اثني عشر شهراً منها أربعة حرم : ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ورجب الذي بين جمادى وشعبان » ، وعنه الكوفيون من سنة واحدة ، فقالوا المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ، ومعنى الحديث أن الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه وعاد الحج في ذي الحجة ، وبطل النفس الذي كان في الجاهلية وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة ، وكانت حجة أبي بكر رضي الله عنه قبلها في ذي القعدة ، ومعنى المحرم أن المعصية فيها أشد عقاباً والطاعة فيها أكثر ثواباً ، والعرب كانوا يظلمونها جداً حتى لو لقي الرجل أباه لم يتعرض له ، ولا استبعاد في تخصيص بعض الأشهر بمزيد فضل وحرمة ، ذلك ، أي تحريم الأشهر الأربعة « الدين القيم » أي المستقيم وهو دين لإسماعيل وإبراهيم عليهما السلام ، والعرب ورثوه منها ، وقيل : المراد بالدين الحساب ، يقال : الكيس من دان نفسه أي حاسبها ، والقيم معناه المستقيم ، فتفسير الآية على هذا التقدير : هذا الحساب بالمستقيم الصحيح والهدد المستوى ، وقال الحسن : ذلك للدين القيم

الذى لا يبدل ولا يغير ، فالقيم هنا بمعنى الثبات الدائم الذى لا يزول وهو الدين الذى فطر الناس عليه ، فلا تظلموا فيه ، أى الأشهر الحرم ، أنفسكم ، بالمعاصى ، فإنها فيها أعظم وزر ، لأن الله تعالى خص هذه الشهور بمزيد احترام فى آية أخرى وهو قوله تعالى : الحج أشهر معلومات ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ، فهذه الأشياء غير جائزة فى غير الحج أيضاً ، إلا أنه تعالى أكد فى المنع منها فى هذه الأيام تنبيها على زيادتها فى الشرف ، وقال ابن عباس : إن المراد : فلا تظلموا فى الشهور الإثني عشر أنفسكم ، والمقصود منع الإنسان من الإقدام على الفساد مطلقاً فى جميع العمر ، قال الفراء : والأول أولى ، لأن العرب تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرة (فيهن) ، فإذا جازوا هذا العدد قالوا (فيها) ، والجمهور على أن حرمة المقاتلة فى الأشهر الحرم منسوخة ، وعن عطاء : لا يحل للناس أن يفتروا فى الحرم والأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا ، ويؤيد الأول ما روى أنه صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف وغزا هوازن بجنين فى شوال وذى القعدة ، وقاتلوا المشركين كافة ، أى جميعاً فى كل الشهور ، كما يقاتلونكم كافة ، واعلموا أن الله مع المتقين ، بالعمون والنصرة ، ومن كان الله معه نصره لا محالة ، إنما النسيء ، أى التأخير لحرمة شهر إلى آخر كما كانت الجاهلية تفعل ، فكانوا إذا جاء شهر حرام وهم يحاربون أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر ورفضوه خصوصاً الأشهر ، واعتبروا مجرد العدد فكانوا يؤخرون تحريم الحرم إلى صفر فيحرمون صفرًا ويستحلون المحرم ، فإذا احتاجوا إلى تأخير صفر أخروه إلى ربيع وهكذا شهر بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها ، وكانوا يهجمون فى كل شهر عامين ، ليجوا فى ذى القعدة عامين ثم حجوا إلى الحرم عامين ثم حجوا إلى صفر عامين ، وكذا باقى شهور السنة فوافقت حجة أبى بكر رضي الله عنه فى السنة التاسعة فى ذى القعدة قبل حجة الوداع بسنة ، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم فى العام المقبل حجة الوداع ، فوافق حجة فى شهر ذى الحجة وهو شهر الحج المشروع ، فوقف بعرفة فى اليوم المشروع

التاسع وخطب الناس في اليوم العاشر ، وأعلمهم أن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض وأمرهم بالمحافظة على ذلك لئلا يتبدل في مستأقب الأيام ، وقد رجع المحرم إلى وضعه الذي وضعه الله فيه . وروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته لنا : أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : أليس الشهر الحرم ؟ قلنا : بلى ، قال : فأى بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس البلد الحرام ؟ قلنا : بلى ، قال : فأى يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى . قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ، ألا فلا ترحموا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا ليبلغ الشاهد الغائب فقل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ، ألا هل بلغت ، ألا هل بلغت ، قلنا نعم ، قل اللهم اشهدوا . واختلفوا في أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم : فقال ابن عباس : بنو مالك بن كنانة ، وكان يليه أبو ثمامة وجنادة بن عوف بن أمية الكناني ، وكان يقوم على جملة من الموسم فينادي : عليكم المحرم فخرموا ، وقال الكلبي : أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة ، وقيل : أول من فعل ذلك عمرو بن لحي ، وهو أول من سب السواحب ، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار ، زيادة في الكفر ، حكى الله عنهم أنواعا كثيرة في الكفر فإتاما ضموا تحريم ما أحل الله تعالى وتحليل ما حرم الله تعالى وهو كفر ، فكان هم هذا العمل إلى تلك الأنواع المتقدمة من الكفر زيادة في الكفر ، لأن الكافر كلما أحدث طاعة ازداد بها كفرا ، كما أن المؤمن كلما ازداد طاعة ازداد بها إيمانا ، لقوله تعالى : فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ، ، ، ، يضل به ، أي بهذا التأخير الذي هو النسيء . الذين كفروا

يحلونه ، أى يحلون النفس من الأشهر الحرم ذاما ، ويحرمون مكانه شهرا
آخر ، ويحرمونه عاما ، فيتركونه على حرمة ، وإنما فعلوا ذلك ، ليواطئوا ،
أى ليوافوا عدة ، أى عدد ما حرم الله ، الأشهر ، فلا يبدون على تحريم
أربعة ولا يتقصون عنها ولا ينظرون إلى أعيانها ، فيحلوا ما حرم الله ،
بمواطاة العدة من غير مراعاة الوقت الذى يحلون إليه الأشهر الحرم و زين
لهم سوء أعمالهم ، قال ابن عباس : زين لهم الشيطان هذا العمل الذى علوه
حق حسبو هذا القبيح حسنا ، والله لا يهدى القوم الكافرين ، أى هداية
موصولة إلى الانتهاء لما سبق لهم فى الأزل أنهم من أهل النار .

٣٨ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَفِرُّوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضُنَا بِالْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا مِنَ
الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ .

٣٩ - إِلَّا تَنَفَّرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

٤٠ - إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
ثَمَانِي أَسْنِينَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ
إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ
لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ
هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

٤١ - أَفِرُّوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .

٤٢ - لَوْ كَانَ عَرَصًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَأَبْنُوكَ وَلَكِنْ
بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ أَلُفُّةٌ وَسَبْعُ مِائَةٍ يَأْتِيهِمْ لَوْ أَسْنَفْتُمَا الْعَرَبَ مِائَةً
مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

في هذه الآيات الكريمة حث على القتال في سبيل الله والإسلام ، وتوبيخ
على التناقل وكراهية الحرب والقتال ، وفيها اعتداد بنعمة الله عز وجل على محمد
وعلى المسلمين ، بنصره لهم ، وتأييده لإمامه ، ورعايته للرسول وصاحبه أبي بكر
في هجرة الرسول من مكة إلى المدينة .

ويؤكد الله عز وجل أمر المسلمين بالجهاد في سبيل الله وبالخروج للقتال
دون وفاة أوليائه ، ويبالغ في توبيخهم على ترددهم وبطئهم... وفي سبب نزول
هذه الآيات يروى أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى المدينة
وحث على غزوة تبوك ، وكان ذلك الوقت زمان عسرة وشدة حر ، وطابت
ثماد المدينة ، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا وري
بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفاز ، فحلى للناس أمرهم ليتأهبوا أهبة
غزو ، فشق عليهم الخروج وتأنقوا ، فنزل قوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ
إِذَا قِيلَ لَكُمْ افْعَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَاقِلْتُمْ ، أَيْ تَنَاقَلْتُمْ وَتَبَاطَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ،
وَالْمَقْصُودُ فِيهَا الْاسْتِفْهَامُ لِلتَّوْبِيخِ ، قَالَ الْمُحَقِّقُونَ : وَإِنَّمَا تَنَاقَلُ النَّاسُ مِنْ
وَجْهِهِ : الْأَوَّلُ شِدَّةُ فِي الصَّبْرِ وَالْقَطْعِ ، وَالثَّانِي بَعْدَ الْمَسَافَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَى
الِاسْتِعْدَادِ الْكَثِيرِ الزَّائِدِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ فِي سَائِرِ الْغَزَوَاتِ ،
وَالثَّالِثُ إِدْرَاكُ الثَّأْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَالرَّابِعُ شِدَّةُ الْحَرِّ... ثُمَّ
عَالِمٌ أَنَّهُ تَعَالَى : « أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَغَرَّوْهَا مِنَ الْآخِرَةِ ،
وَنَعِمْتُمْ بِهَا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي سَجْنٍ مَتَاعِ الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ » أَيْ
سَجْنٍ لِأَنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا يَفْقَدُ عَنْ قَلِيلٍ وَنَعِيمُ الْآخِرَةِ بَاقٍ عَلَى الدَّوَامِ ، فَلِهَذَا

السبب كان متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة قليلا . وفي هذا دليل على وجوب الجهاد في كل حال وفي كل وقت ، لأن الله تعالى نص على أن تناقلم في الجهاد أمر منكم ، فلم يكن الجهاد واجبا لما طابهم في التأمل ، ويؤكد هذا الوعيد المذكور في قوله تعالى : « إلا تفروا ، أى تفرحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد » يعذبكم عذابا أليما ، أى مؤلما في الآخرة ، لأن العذاب الأليم لا يكون إلا فيها أو بالإهلاك بسبب قطع كحفظ وظهور عدو ، وقيل : باحتباس المطر عنهم ، قال ابن عباس : استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من أحياء العرب فتناقلوا ، وأمسك الله عنهم المطر فكان ذلك عذابهم ، ويستبدل قوما غيركم ، أى يأت بهم بدلكم ، ولا تضروه شيئا ، أى ولا تضروا الله ، أو لا تضروا رسول الله شيئا قليلا فضلا عن الكثير . والله على كل شيء قدير ، أى فيقدر على نصر الضعفاء وعلى ذلة الأقوياء .

وقول الله تعالى في كتابه الحكيم : « لا تتصروه فقد نصره الله » ، إذ أخرجه للذين كفروا ثانی اثنین إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينة عليه ؛ وأيده بمجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ؛ وكلمة الله هي العليا ، والله عزيز حكيم . . يشير إلى الهجرة ونصرة الله عز وجل لرسوله فيها ، وهي معجزة وعاها الزمن ، ورددتها الأجيال ؛ ووقف التاريخ حيالها معجبا مشدوها ، يتدبر ليفهم آياتها الكبرى ؛ يمين ليدرك أسرارها الخالدة ؛ وأثارها العظيمة على الحياة والإنسانية . . هذا الرسول النبي الأمي يتلقى الدعوة من الله ؛ فيصدع بما يؤمر ، ويجاهد في سبيل فشر كلمة التوحيد ؛ ويكافح قوى الشرك والوثنية والجمود والظلم ، كفاحا لم تر الدنيا له مثيلا ، طيلة ثلاثة عشر عاما ، دعا فيها الناس كافة إلى الهدى والنور والرحمة والخير والحرية والإيعاء والسلام ، ولكن أذان الشرك لم تفتح لسماع كلمة الحق والعدل . وامتدت يد الظلمة بالإيذاء والبطش والتهديد والوعيد إلى محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه ، وحاولوا أن يكفوا أفواه دعاة الرسول حتى لا يفتن الناس عن دين آبائهم وأجدادهم ، وتوعدوا من أسلم بالامتحان والعذاب الأليم ،

ووقفوا يحولون بين محمد صلوات الله عليه وتبليغ رسالته بكل ما يستطيعون ،
منعوه بالقوة أن يلقى القبائل ويقرأ عليهم القرآن ، ونشر المشركون دعايات
أثيمة لتنتشر الناس منه ، فقالوا . هو شاعر وساحر وبه جنة وهى أساطير
الأولين اكتنبا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ، واتنمرت قريش بالرسول
وهددوا عمه أبا طالب بالحرب ، وضيقوا عليه وعلى عشيرته وقاطعوا
أعزما ثلاثة ، واضطهدوا أنصارهم وشرذومهم ولاحقوهم في البلاد ؛ وصدوا
الناس عنه وفرقوهم من حوله ، ومحمد صامد في جهاده سائر إلى غايته ؛ يضحي
بنفسه لإفقاذ البشرية وتغيير مجرى الحياة ؛ وهو يقول لعمه : والله لو وضعوا
الشمس في يميني ، والقمر في يساري ، على أن أترك هذا الأمر ما تركته
حتى يظهره الله أو أهلك دونه .

وأخذ الرسول يصنف عن قريش والمشركين إلى أهل المدينة من حجاج
بيت الله العتيق ، يبلغهم الدعوة ، فأمن به من آمن ، ثم عقد معهم صلحا ، وبأيعهم
على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم ، ولو كان في ذلك هلاك
الأموال وقتل الأشراف ولم الجنة ، وأذن لأصحابه والمضطهدين من المسلمين
بالمهجرة إلى المدينة ، حتى لم يبق منهم إلا القليل . لكن قريشا والمشركين لم
يكفوا ، فأجمعوا أمرهم على قتل الرسول ، والرسول صلوات الله وسلامه
عليه رابط الجأش ، مطمئن الإيمان ، ينشر على من حوله السكينة والطمأنينة ،
ويقول : يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ، وتملكوا بها العرب ،
وتدين لكم بها العجم ، فإذا فعلتم كنتم ملوكا ، لكم الجنة . . ونباه الله بالشر
المدفون في قلوب رؤساء المشركين ، فذهب إلى أبي بكر في حر الظهيرة اللافح ،
يعلمه الأمر ، وأن الله تعالى قد أذن له بالمهجرة ؛ وأنه اختار أبا بكر صاحبه
في هجرته ، فيكي أبو بكر رضى الله عنه من الفرح ، وأخذ للأمر أهبطه ،
وبات على في مكان الرسول الأعظم في الليلة الموعودة ، وخرج محمد صلوات
الله وسلامه عليه وصاحبه في ظلمات الليل من مكة مهاجرا إلى المدينة .
وأحاطه الله بتأييده ورعايته ونصرته وحفظه ، وأيده بالملائكة يندودون عنه
ويحمونه وهو في النار ، كما أيده بهم من بعد في بدر والأحزاب وحنين . .

ولقد أذن الله تعالى له بالهجرة والخروج من مكة بعد أن جعل المشركون الدعوة إلى الإسلام ضرباً من المحال ، وصدوا الناس عن سبيل الله ، ولكن الله لم يتركه ، بل كان معه ، ينصره وينصر دينه ، ويصحب دعوة السلام والحق والإيمان ، ويدود المشركين عن محمد هو وصاحبه في الغار ، ثم وهما سائران في الطريق إلى المدينة ، وأنزل عليه وعلى صاحبه السكينة والأمن والطمأنينة ، وحفه بمجنود الله من الملائكة ، وجعل كلبة الذين كفروا وما أجمعوا عليه من الشرك والكفر والظلم والإثم ، وما دبروه من كيد لقتل محمد وخنق رسالته ، جعل كلتهم هي السفلى ، وكلمة الله ودعوة التوحيد ورسالة الحرية والسلام والإسلام دائماً أبداً هي العليا ، لا يخفت لها صوت ولا ينطفئ لها نور ، ولا تنكس لها راية ، وهما ارتفع صوت الكافرين والماديين من أولى الحضارات التي تنسك للإسلام ، فإلى أمد وحين ، والغلبة والعزة لله ورسوله وللمؤمنين . ولقد نبى لها محمد صرح الخلود والعزة والمجد والجلال ، من يوم أن خلصه الله من أيدي الكفار ، ونجّاه في هجرته إلى المدينة . فالحجرة كانت المبدأ في إعزاز كلمة الله ونشر دعوة الإيمان والإسلام ، وهي نصر من السهام ما بعده نصر ، وتأيد ليس يعلوه تأيد ، والله عزير في حكمه لا يغلبه غالب ، وحكيم في تدبيره لا ينقضه إنسان . فكيف بكم أيها المسلمون تأخرون ، إذا دعا الرسول للجهاد في ساعة العسرة . حين عزم على غزو الروم في تبوك عام عشرة من الهجرة ، وقت قحط وقحط ، ومع بعد الشقة وكثرة العدو وأخطار الجهاد ؟ كيف بكم لا تلبون داعي الله ، وتخلدون إلى الأرض والهمان : أأترثم الدنيا وزينتها على حب التضحية والكفاح في سبيل الله والدين ؟ ألا تصبروا والله ودينه ورسوله حيثن ، فإنه فاعصره ومؤيده وراعيه ، وقد نصره في مواطن كثيرة : يوم هجرته ، ويوم بدر ، والأحزاب ، وحين ، حتى أدى الرسالة وبلغ الأمانة ، وأعز الإسلام ، وكتب المجد والفخر والخلود والعزة للمسلمين .

ولترك عائشة أم المؤمنين ، تحدثنا حديث يوم الهجرة الخالد ، وما سبقه

من أيام عظيمة خالدة ، قالت عائشة فيما رواه البخاري عنها : لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله طرفي النهار بكرة وعشية ، فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة ، فلقبه ابن الدغنة - وهو سيد من سادات العرب - فقال : أين تريد يا أبا بكر ؟ قال : أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربّي ، فقال ابن الدغنة : فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج ، إنك تكسب المعدوم وتحمل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتعين على نوائب الدهر ، فأنا لك جار ، ارجع واعبد ربك يهلك ، فرجع وارتحل معه بن الدغنة ، فطاف الرجل عشية في أشراف قريش ، فقال لهم : إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج ، أنخرجون رجلاً يكسب المعدوم ، ويصل الرحم ، ويحمل الكل ، ويقري الضيف ، ويعين على نوائب الدهر ؟ فلم تكذب قريش بجواره ، وقالوا له : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل فيها ، وليقرأ ماشاء ، ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلن به ، فإننا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا .. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر ، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ، ولا يستعلن بهلاته ، ولا يقرأ في غير داره ، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره ، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ، فيتخذ عليه نساء المشركين وأباؤهم وهم يستجبون منه ، وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلاً بكاء ، لا يملك عينه إذا قرأ القرآن ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين ، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم ، فقالوا : إنا كنا أجراً أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره ، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره ، فأعلن الصلاة والقراءة فيه ، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا ، فانه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل ، وإن أبي إلا أن يعلن بذلك فله أن يرد إليك ذمتك ، فإننا كرهنا أن ننضرك^(١) ، ولستنا مقرين لأبي بكر الاستعلان ، فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال : قد علمت الذي عاقدت لك عليه ، فلما أن تقتصر على ذلك ، وإما أن ترجع إليّ ذمتي ، فإني لا أحب أن أسمع العرب أنني أخفرت في رجل عهقت

له ، فقال أبو بكر : فإني أرد إليك جوارك ، وأرضى بجوار الله عز وجل ..
والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة ؛ وقد هاجر من هاجر قبل المدينة ،
ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة ، وتجهز أبو بكر قبل
المدينة - للهجرة إليها - فقال له رسول الله : على رسلك ، فإني أرجو أن يؤذن
لي - أي بالهجرة إلى المدينة - فلبس أبو بكر نفسه على رسول الله لبصمته ،
قالت عائشة : فبينما نحن يوم جلوس في بيت أبي بكر في نحو الظهيرة ،
قال قاتل لأبي بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متنعماً ، في ساعة لم
يكن يأتينا فيها . فقال أبو بكر : فداء له أبي وأمي ، والله ما جاء به في هذه
الساعة إلا أمر . فجاء رسول الله ، فاستأذن ، فأذن له ، فدخل ، فقال لأبي
بكر : أخرج من عندك ، فقال أبو بكر : إنما هم أهلك ، بأني أنت يا رسول
الله . قال : فإني قد أذن لي في الخروج ، فقال أبو بكر : الصعبة بأني يا رسول
الله ، قال رسول الله : نعم ، قال أبو بكر : فخذ بأني أنت يا رسول الله إحدى
راحلتي هاتين . قالت عائشة : فجهزناهما أحث الجهاز - أي أسرع - وصنعنا
لها سفرة - أي زاداً - في جراب ، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها -
أي حزامها - فربطت به على فم الجراب ، فبذلك سميت ذات النطاقين .

بات على في تلك الليلة الموعودة مكان رسول الله ، وخرج محمد
صلوات الله عليه وصاحبه في ظلمات الليل من مكة على خفية ، بين العمود
والأرصاد ، والسيوف والأحقاد ، والفتيان المتراصين حول بيته الشريف
لسفك دمه في آخر الليل . وسار معه أبو بكر حتى وصلا غاراً بجبل ثور -
وهو قرب مكة على مسيرة ساعة - فدخلاه ومكثا فيه ثلاث ليال وقرش
يكاد يذهلها الجنون ؛ ويقتلها الغيظ ، وقصاصو الأثر في كل مكان وطريق ،
يجشون عن محمد وصاحبه ليردوهما إلى مكة سالمين أو مقتولين ، حتى وصلوا
إلى الغار ، والصدق يقول : إن أحدهم لو نظر إلى قدميه لراى ، ويقول
للرسول . لست أخاف الموت ، فأنا رجل واحد ، ولكنني أخاف عليك ،
فإنك إن قتلت هلكت الأمة ، وإن نصب اليوم ذهاب دين الله . فقال له
لرسول : لا نخون إن الله معنا ، وما ظنك بأثنين الله ثالثهما ، ويقول : اللهم

أعم أبصارهم . . قالت عائشة : وكان بيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ، فبدلج - أى يخرج - من عندهما بسحر . فصيح مع قريش بمكة ، فلا يسمع أمرا إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث .

وبعد أن خف طلب المشركين لهما جاءهما رجل أمناه ، براحتيهما ، صبح ثلاث ليال ، وأخذ طريق الساحل إلى المدينة ، وكان كفار قريش قد جعلوا في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره ، فخرج سراقة بن خنهم بفرسه ورمحه سائرا في الصخر يبحث عن الرجلين ، حتى سمع قراءة رسول الله وهو لا يلتفت ، وأبو بكر يكثر الالتفات ، فساخت يد فرسه في الأرض فنزل من فوقها وأقامها ، ثم ركبها ، حتى جاء رسول الله وأبا بكر ، فقال : يا محمد إن قومك قد جعلوا فيك الدية ، وقص عليهما قصص الناس وما يريدونه بهما ، وعرض سراقة عليهما الزاد والمتاع فلم يأخذوا شيئا وقالوا له : اكتم عن الناس خبرنا ، وكتب له الرسول كتاب أمن ، وسار رسول الله ، فلقى الزبير بن العوام في ركب من المسلمين كانوا قافلين من الشام بتجارهم ، فكسا الزبير رسول الله وأبا بكر ثيابا بيضا ، وسمع المسلمون بالمدينة خروج محمد من مكة ، وهجرته إلى بلدتهم الطيبة ، فكانوا يخرجون كل يوم ينتظرونه حتى يردم حر الظهيرة ، فرجعوا يوما إلى بيوتهم بعد ما أطلالوا انتظارهم ، فلما أووا إلى بيوتهم أطلع رجل من اليهود من فوق حصن من حصونهم لأمر من أموره ، فشاهد عمدا وصاحبه قادمين نحو المدينة فصاح بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا رسولكم وجدكم - أى حظكم - الذى تنتظرون ؛ فهب المسلمون وأخذوا السلاح يتلقون رسول الله خارج المدينة ؛ فوصل إليها يوم الإثنين تاسع شهر ربيع الأول ، وأقام رسول الله في حى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة ، وأسس المسجد الذى أسس على التقوى ؛ وصلى فيه رسول الله ؛ ثم ركب راحلته وسار يمشى معه الناس حتى بركت عند مكان يصلى فيه رجال من المسلمين ، فقال رسول الله : هذا إن شاء الله المنزل ؛ واشترى الأرض من أصحابها وكانت لغلامين يقيمين ، وبنى فوقها مسجده

النبي الشريف ؛ وما فرح أهل المدينة بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وأخذ يؤلف القلوب ويؤاخي بين المهاجرين والأنصار ، ويحالف سكان المدينة من اليهود . ليفرغ لبناء أول دولة إسلامية قامت على ظهر الأرض ، فأعزه الله وأيده بروح من عنده . وهكذا صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وأعوذ بحمده ، وهزم المشركين والمفسدين والمتأمرين وحده ، إذ نبى محمداً في هجرته ، وحاطه بتأييده ورعايته ، وأيده بالملائكة لحمايته ، وصدق الله العظيم حين يقول : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ، إذ هما في الغار ، إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل الله سكينته عليه ، وأيده بجنود لم تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، وكلمة الله هي العليا ، والله عزيز حكيم » . عاش محمد بعد الهجرة كما كان ، رسول رب العالمين ، ومثال الإنسانية الرفيعة ، ومطلع العلم والمعرفة والحكمة ، ومشرق النور الإلهي العظيم ، ورئيس الدولة الإسلامية العادل الحكيم ، والمثل الكامل للناس جميعاً ، يعلم العلماء أسمى نظام الكون ، والمصلحين أكمل نظم الاجتماع ، والمشرعين أصح قواعد التشريع ، ويضع أساس دولة ليس لها نظير بين الدول على وجه الأرض ؛ كان هو قائدها المحنك المدرب العظيم ، ويطلما المرجى المحبوب الشجاع .

ولقد صنع محمد المعجزة التي لم يصنعها أحد قبله : بهجرته . وبما تلا . هجرته : من جهاده الخالد العظيم في سبيل الله ، لبعث يقظة روحية جديدة تنعش العالم كله ، وللدعوة إلى مبادئ حية لم يسمع بمثليها سمع الزمان . والتبشير بحياة مثلى تسودهم المساراة والعدالة والمحبة والتعاون والإخاء والاشتراكية الحقة والديمقراطية الصحيحة والشعور بالمسئولية في الحياة . وكانت هجرة الرسول صلوات الله عليه من مكة إلى المدينة ، إيذاناً بيده عصر جديد في تاريخ العالم ، وعاملاً قوياً في رقي الإنسانية ونهضتها ، وحداً فاصلاً بين الوحشية والمدنية ، والعبودية والحرية ، والجهل والمعرفة ، والظلام والنور . ففي المدينة بعد الهجرة بقليل ، بدأ الرسول يبشر بحقوق الإنسان ، ويرفع من كرامته في الحياة ، ويعمل على تحرير الطبقات والأجناس من الرق والاضطهاد

والاستعداد والاستغلال ، وفتح الأبواب أمام المتنافسين من ذوى الكفاية من كل أمة ولون ، ويشرع أصول الحكم العادل ، ويضع مناهج التقدم الروحي والاجتماعي ، ويعلن أن للحكّامين ما للحاكّمين ، وأن الدولة إنما وجدت لخدمة الفرد . ووجد الرسول نفسه أمام ثلاث طوائف في المدينة :

أولاهـا - طائفة المهاجرين الفقراء ، الذين ضحوا بوطنهم ومالهـم وتجارتهـم طلبا للحرية ، وفرارا من الظلمانيـن ، فهاجروا من مكة إلى المدينة ، فرادى وجماعات بعد هجرة محمد عليه الصلاة والسلام ، وكان أغلبهـم يعمل بمكة في التجارة يكسب منها الأموال الطائلة ويصفهـم الله تعالى في القرآن بقوله : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهـم وأموالهـم ، ينتفون فضلا من الله ورضوانا ، وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون » ، ويصف الطبقة التي تلتهـم في الهجرة بقوله : « والذين جاءوا من بعدهـم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم » .

والطائفة الثانية - هم الذين أحبوا الرسول ونصروه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه : من الأوس والخزرج سكان المدينة ، وكانت مهنة أكثرهـم الزراعة وتعهـد الثمار والأشجار والفاكهة ، وكانوا ذوى عدد وثروة ، ووصفهـم الله تعالى بقوله : « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهـم ، يحبون من هاجر إليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه ، فأولئك هم المفلحون » .

والطائفة الثالثة - يهود المدينة ، الذين طالما أشعلوا نار الخصومة والحرب بين الأوس والخزرج ، وسخروا برسالة محمد وبأصحابه .

يجتمع كهذا المجتمع ، فيه الفقراء والأغنياء ، والمفسدون والمتأسرون ، لا بد فيه من بناء جديد ، وحركة بعث وتجديد ، فإذا فعل محمد صلوات الله عليه ؟ بدأ الرسول يماج هذه المشكلات بإلهام شديد ، وعقل حصيف ، وسياسة حكيمة . واطمان اليهود على حرياتهم الدينية والشخصية ، وتعهد

بجمايتهم والدفاع عنهم في وثيقة سياسية بارعة ، وادع فيها اليهود وعاهدم وحذرهم ، ليضمن سلامة الدولة وأمنها ، والتفت إلى علاج مشكلة التفاوت الشديد في الثروة ، بين الأغنياء والفقراء ، وبين الأنصار والمهاجرين ، فألقى بينهم إعاءة فريدا في تاريخ الإنسانية ، إعاءة مودة وتعاون وإخلاص ، فكان يأخذ يدي المهاجري والأنصاري ويقول : تأخيا في الله أخوين أخوين . قال ابن هشام : آخى رسول الله بين المهاجري والأنصاري فقال : تأخوا في الله أخوين أخوين ، فكان الرسول وعلى بن أبي طالب أخوين ، وأبو بكر وعارضة بن زهير أخوين ، وحزرة أسد الله وزيد بن حارثة مولى رسول الله أخوين ، وجعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين ، وسوى بين هؤلاء وهؤلاء .

كان الرجل من المهاجرين يرتبط برابط الأخوة بآخر من الأنصار ، وصار لكل أنصاري أخ من المهاجرين يشاطره داره وماله وإبله وتجارته ، لهذا نصف ولهذا نصف ، وكان إذا توفي أحدهما ورثه أخوه - في العقيدة لا في النسب - إلى أن نزلت آية الميراث ، فجعل الإرث بين ذوى الأرحام والقرباة . وهكذا تنازل الأنصار الأغنياء ، بوازع من دينهم وضيميرهم وحبهم وطنهم ، لإخوانهم المهاجرين الفقراء عن نصف ما يملكون من ثروة وعقار وأرض ، دون تردد أو إبطاء . وجدت مشكلة أخرى ، فقد كان الأنصار أصحاب زراعة ، بينما المهاجرون أهل تجارة لا عهد لهم بسواها من الحرف ، فإذا يفعلون بالأرض التي أصابتهم ؟ هنا تجلت عظمة إيمان الأنصار ، وجلال أخلاقهم ، وإيثارهم على أنفسهم . فقد أصرروا على أن يزرعوا أرضهم وأرض المهاجرين بأنفسهم ، ويقسموا محصولها منصفة فيما بينهم ، ويكفونهم العمل والمؤونة ، تعاونوا منهم في بناء الأمة والمجتمع ، ومع ذلك فقد عمل كثير من المهاجرين في الزراعة ، كابي بكر وعمر وعلى وسواهم ، وعمل آخرون في التجارة ونجحوا فيها نجاحا عجميا ، كعبد الرحمن بن عوف الذي عرض أخوه الأنصاري سعد بن الربيع أن يشاطره ماله فأبى ، وطلب

إليه أن يدلّه على السوق فتاجر ورج ، ولما توفى وترك ثروة واسعة قال
أناس من أصحاب رسول الله : إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك . فقال
كعب : سبحان الله ولم تخافون عليه ؟ كسب طيبا وأففق طيبا وترك طيبا . ولم
يكن هذا هو العلاج الوحيد الذى عالج به الرسول الكريم مشكلة الفقر فى
المدينة ، بل خص المهاجرين ببعض الغنائم كأموال بنى النضير ، فلم يعط
الأنصار منها شيئا ، إلا ثلاثة نفر محتاجين ، وقال لهم : إن شئتم قسم
للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتهم فى هذه الغنمة . وإن شئتم كانت
لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنمة ، فقال الأنصار : بل
نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنمة ولا نشاركهم فيها . وهكذا
كانت يد الأنصار جلية على المهاجرين ؛ حتى قالوا فيهم : ما رأينا مثل أنصار
المدينة ، لقد أجسنا مواساتنا ، وبذلوا الكثير ، وأشركونا فى المهنة ، حتى لقد
خشينا أن يذهبوا بالأجر كله . وحض الرسول على المحبة والتعاون والرحمة
وعلى البذل والسخاء والإيثار والصدقة والإحسان وإطعام الجائع ومساعدة
المحتاج وإغاثة الملهوف ، وشرع فريضة الزكاة ، وجعل بيت المال فى خدمة
الفقراء ، وكان الرسول يضرب فى ذلك أروع الأمثال ، ويؤثر على نفسه .
قالت عائشة : ما شبع رسول الله ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ، لو شئنا
لشبعنا ، ولكننا كنا نؤثر على أنفسنا . وذهب الرسول يموذ ابنته فاطمة فى
بيت زوجها على بن أبى طالب ، فقال : السلام عليك يا بنتاه كيف أصبحت ؟
قالت : أصبحت والله وجعة ، وزادنى وجعا أنى لست أقدر على طعام أكله .
حتى أجهدنى الجوع ، فبكى رسول الله ، وقال : لا تجزعى يا بنتاه فوالله ما ذقت
طعاما منذ ثلاث ، وإنى لأكرم على الله ، ولو سألت ربى لأطعمنى ، ولكفى
آثرت الآخرة على الدنيا ، أشرى فوالله إنك لسيدة نساء هل الجنة . وحمل
إليه صلوات الله عليه فى يوم تسعون ألف درهم ، فوضعها على حصير ، ثم
قام إليها قسمها ، فأرد سائلا حتى فرغ منها ، وعاد لا يمسك منها درهما .
وكان المسلون من الأنصار والمهاجرين يضربون المثل رائعا كريما فى فضيلة

الإيثار ، نزل برسول الله ضيف ، فلم يجد عند أهله شيئاً ، فدخل عليه رجل من الأنصار ، فذهب بالضيف إلى أهله ، ثم وضع بين يديه الطعام ، وأمر امرأته أن تطفى السراج ، وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل حتى أكل الضيف الطعام ، فلما أصبح قال رسول الله : لقد عجب الله من صنعكم الليلة إلى ضيفكم ، وأهديت لعبادة بن الصامت هدية ، وإن معه في الدار اثني عشر من أهل بيته فقال عبادة ، اذهبوا بها إلى آل فلان فهم أحوج إليها منا ، قال الوليد بن عبادة : فأخذتها فكنت كلما جئت أهل بيت يقولون : اذهبوا إلى آل فلان فهم أحوج منا إليها ، حتى رجعت الهدية إلى عبادة . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة الجليلة : « إلا تنصروه ، أى إلا تنصروا محمداً صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون » فقد نصره الله ، فإنه المتكفل بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم في إعزاز دينه وإعلاء كلمته ، أعظموه أم لم تعينوه ، فإنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد . وقد نصره الله ، إذ ، أى حين « أخرجه الذين كفروا ، من مكة حين مكروا به وتشاوروا في قتل أو إخراج أو إثباته في دار الندوة ، فكان ذلك لإذن الله له في الخروج من بينهم حالة كونه » ثاني اثنين ، أحدهما أبو بكر رضى الله عنه لا ثالث لهما ، لم ينصرهما إلا الله تعالى ، إذ ، بدل من إذ قبله « هما في النار ، غار ثور بأسفل مكة على بعد ساعة منها » إذ ، بدل ثان « يقول ، صلى الله عليه وسلم » لصاحبه ، أبى بكر الصديق رضى الله عنه - وثوقاً بره غير مزعج من شيء ، وقد قال له أبو بكر لما رأى أقدام المشركين ، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا ، لا تحزن ، الحزن هم شديد بتوجع يرق له القلب ، وإنما كان خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلايحدث ما يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما طلب المشركون الأثر وقربوا بكى أبو بكر خوفاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له صلى الله عليه وسلم : لا تحزن ، إن الله معنا ، فقال له أبو بكر : وإن الله لمعنا ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم ، فجعل يمسح الدموع عن خده .. وروى أنه لما طلع المشركون فوق الغار وأشفق

أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : إن تصب اليوم ذهب دين الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : ما ظلك بائنين ثالثهما الله تعالى . وروى أنهما لما دخلا النار بعث الله تعالى حامتين باضتا في أسفله والمنكبتون نسجت عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم أعم أبصارهم ، ففعلوا يترددون حول النار ولا يشهدون أحدا .. وقد دلت هذه الآية على ما أتى :

١ - أن الهجرة كانت بإذن الله تعالى ، وكان في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من المخلصين ، وكانوا في النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب من أبي بكر رضى الله عنه ، فلو لا أن الله أمره بأن يستصحبه في تلك الوقعة الصعبة الهائلة لكان الظاهر أنه لا يخصه بهذه الصعبة ، وتخصيص الله تعالى له بهذه التشريف دل على منصب عال له في الدين .

٢ - قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تحزن إن الله معنا » ، لا شك أن المراد من هذه المعية الحفاظ والنصر والحراسة والمعونة ، وقد جمع صلى الله عليه وسلم بين نفسه وبين أبي بكر في هذه المعية وكفى بها شرفا .

٣ - قوله : « لا تحزن » ، نهى عن الحزن مطلقا ، وأنهى يوجب الدوام والتكرار ، وذلك يقتضى أنه لا يحزن أبو بكر رضى الله تعالى عنه بعد ذلك البتة ، قبل الموت وعند الموت وبعده .

هذا وقد أطبق الكل على أن أبا بكر هو الذى اشترى الراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى أن عبد الله بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتياهما بالطعام . وروى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبى بكر : أنت صاحبى في النار وصاحبى في الخوض ، قال الحسن بن الفضل : من قال إن أبا بكر رضى الله تعالى عنه لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جائر لا ينكره نص القرآن .. « فأنزل الله سكينته ، أى طمأنينته ، عليه » ، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأبى بكر رضى الله عنه ورجع الثانى بوجهه :

الأول : أن الضمير يجب عوده إلى أقرب مذكور ، وأقرب المذكور المتقدم في هذه الآية هو أبو بكر لأنه تعالى قال ، إذ يقول لصاحبه لا تحزن ، والتقدير إذ يقول محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضى الله تعالى عنه ، لا تحزن .. وعلى هذا التقدير فأقرب المذكورات السابقة هو أبو بكر رضى الله تعالى عنه ، فوجب عود الضمير إليه .

الثاني : أن الحزن والخوف كانا حاصلين لأبي بكر لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان آمنا ساكن القلب فيما وعده الله أن ينصره على قريش ، فلما قال لأبي بكر : لا تحزن صار آمنا ، فصرف السكينة لأبي بكر ليصير ذلك سببا لزوال خوفه أولى من صرفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع أنه كان قبل ذلك ساكن النفس قوى القلب .

الثالث : أنه لو كان المراد إزال السكينة على الرسول صلى الله عليه وسلم لوجب أن يقال : إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان خائفا ولو كان الأمر كذلك لما أمكنه أن يقول لأبي بكر رضى الله تعالى عنه : لا تحزن إن الله معنا .. فمضى كان خائفا لا يمكنه أن يزيل الخوف عن قلب غيره ، ولو كان راجعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لوجب أن يقال : فأنزل الله سكينة عليه فقال لصاحبه لا تحزن ، فيكون ذلك مما يدل على فضيلة أبي بكر رضى الله تعالى عنه . ولما قربا من المدينة وصل الخبر إلى الأنصار فخرجوا مسرعين فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة ونزلوا بهم في بني عمرو بن عوف ، وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول ، قام في بني عمرو بضع عشرة ليلة ، وأسرى رسول الله المسجد الذى أسس على التقوى ، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة .. وكان مكانه مربرد تمر لسهيل وسهل ، فسأموهما صلى الله عليه وسلم ليتخذ مسجدا ، قالوا : بل نبيه لك يا رسول الله ، ثم بناه مسجدا وصار صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنائه .. هذا وإظهار خروجه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه مما يدل على فضيلته وفضائله رضى الله عنه .. وقوله تعالى : وأبده ، الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معطوف

على قوله تعالى « فقد نصره الله » ، « بخنود لم تروها » ، أى من الملائكة الكرام فى الغار ويوم بدر والأحزاب وحنين وجميع مواطن قتاله « وجعل كلمة ، أى دعوة « الذين كفروا » أى الكفر « السفلى » أى المقلوبة « وكلمة الله ، أى الإسلام « هى العليا » أى الغالبة الظاهرة ، وقيل : كلمة الذين كفروا ما كانوا قدروها بينهم من الكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وكلمة الله هى ما وعده بالنصر والظفر بهم ، فكان ما وعده الله حقا وصدقا « والله عزيز » ، فى ملكه « حكيم » فى أمره وتديره لا يمكن أن يتقصض شئ من مراده فلا يحصى عن نفوذ ما أراد « انفروا خفافا وثقالا » ، أى على الصفة التى يحلف عليكم الجهاد فيها وعلى الصفة التى يتقرب عليكم ، وهذان الوصفان يدخل تحتها أقسام كثيرة ، ولهذا اختلفت عبارات المفسرين فيها . فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : نشاطا وغير نشاط ، وقال الهمداني : أحماء وأصحاب مرض ، وعن صفوان ابن عمرو : كنت واليا على حمص فلقيت شيخا كبيرا قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد النزول ، قلت : يا هم قد تجاوز الله عنك ، فرفع حاجبيه ، وقال : استغفروا الله خفافا وثقالا لأن من يحبه الله يبتليه ، وعن الزهري : خرج سعيد بن المسيب إلى النزول وقد ذهبت إحدى عينيه فقال : إنك حليل صاحب مرض فقال : استغفروا الله الخفيف والثقيل ، فإن لم يمكنك الحرب كثرت السواد وحفظت المانع ، وعن أم مكتوم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم . أعلى أن أنقر ؟ قال : ما أنت إلا خفيف أو ثقيل ، فرجع إلى أهله ولبس سلاحه ووقف بين يديه صلى الله عليه وسلم ، فنزل قوله تعالى : ليس على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ، الآية فى منسوخة بذلك ، وقال ابن عباس : نسخت : بقوله تعالى « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ، الآية » وقال السدى : لما نزلت اشتد شأنها على المسلمين ففسخها الله تعالى وأنزل « ليس على الضعفاء ولا على المرضى » . وقال عطاء الخراساني : إنها منسوخة بقوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » ، « وجاهدوا بأموالكم وأنفُسكم فى سبيل الله » أمر إيجاب للجهاد « ذلكم »

أى هذا الأمر العظيم « خير لكم إن كنتم تعلمون ، أى تعرفون ثواب الجهاد فى سبيل الله . ونزل فى المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك « لو كان ، أى مادعون « عرضا ، أى متاعا من الدنيا يقال : الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر . قريبا ، أى سهل المأخذ ، وسفرا قاصدا ، أى وسطا ، تخلف اسم كان وهو ما قدرته ، قال الزجاج : وحذفه لدلالة ما تقدم عليه ، وإنما سمي السفر قاصدا ، لأن المتوسط بين الإفراط والتفريط يقال له تقصد ، لأن المتوسط بين الكثرة والقلّة يقصده كل واحد ، وقوله تعالى (قاصدا) أى ذو قصد « لا تبوءك أى وافقوك فى طلب الغنىمة ، ولكن بعدت عليهم الشقة ، أى المسافة التى تقطع بمشقة ، وسيحلفون ، أى المتخلفون « بالله ، إذا رجعت من تبوك معتذرين « لو استطعنا ، أى لو كان استطاعة بالبدن أو العدة « فخرجنا ، أى فى هذه الغزوة « معكم يهلكون أنفسهم ، أى بسبب هذه الايمان الكاذبة « والله يعلم أنهم لكاذبون ، فى ذلك ، لأنهم كانوا مستطيعين الخروج .

٤٣ - عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ .

٤٤ - لَا يَسْتَنْذِرُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَالِمِينَ بِالْمُتَّقِينَ .

٤٥ - إِنَّمَا يَسْتَنْذِرُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَرْغَبَتْ قُلُوبُهُمْ فَمِنْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ .

فى هذه الآيات الثلاث عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم على إذنه بالتخلف لمؤلا المترددين والمتخلفين عن رسول الله ، وتقرير لحقيقة الأمر ، وهو أن المؤمنين بالله حق الإيمان لا يستأذنون من رسول الله فى التخلف عنه فى معركة من المعارك ، إنما يستأذن منه ضعاف الإيمان بالله ورسوله ، من ملأت الخيرة والنفاق قلوبهم .. « عفا الله عنك لم أذنت لهم ، أى عفى الله

تعالى عنك يا محمد ما كان منك في ذلك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج معك إلى تبوك ، واختلفوا هل في ذلك معاتبه للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ فقال عمرو بن ميمون : اثنان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بهما : إذنه للمنافقين ، وأخذه القداء من أسارى بدر . فعاتبه الله تعالى كما تسمعون ، وقال سفيان بن عيينة : بدأ الله تعالى بالعفو قبل أن يعيره ، وقال القاضي عياض في الشفاء : إن هذا لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله تعالى نهى فيعد معصية ولا عده الله تعالى معصية عليه فلم يعده أهل العلم معاتبه ؟ وغلط من ذهب إلى ذلك ، وليس عفا بمعنى غفر بل كما قال صلى الله عليه وسلم : « عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقبي ، ولم يجب عليهم قط أى لم يكن يلزمكم ذلك ونحوه » قال : وإنما يقول : العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العرب ، وقال مكي : هو استفتاح كلام مثل : أصلحك الله وأعزك ، وقال السمرقندي : إن معناه عفاك الله ، وقال الرازي : إن ذلك يدل على مبالغة الله في توقيره وتعظيمه كما يقول الرجل لغيره إذا كان معظما عنده : عفا الله عنك ما جوابك عن كلامك ، ورضى الله ما صنعت في أمرى ، فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا مزيد التبجيل والتعظيم أى كما كانت عادة العرب في مخاطبتهم لأكابرهم بأن يقولوا : أصلح الله الأمير أو الملك أو نحو ذلك . حتى يبين لك الذين صدقوا ، أى في اعتذارهم . وتعلم الكاذبين . أى فيما أظهروا من الإيمان باللسان لو لم يأذن لهم لقتلوا بلا إذن غير مرادين . ميثاقهم الذى واثقوك عليه بالطاعة في السر واليسر والمنشط والمكره ، قال ابن عباس : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين يومئذ حتى نزلت براءة « لا يستأذنك ، أى لا يطلب إذنك بغاية الرغبة فيه » الدين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، أى الذى يكون فيه الخهر بالثواب والعقاب « أن ، أى فى أن » يجاهدوا ، وإنما حسن هذا الحذف لظهوره « بأموالهم وأ أنفسهم » بل يبادرون إلى الجهاد عند إشارتك إليه فضلا عن أن يستأذنوك في التخلف

عنه ، فإن قيل : الخلف من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون : لا نستأذنه صلى الله عليه وسلم في الجهاد فإن ربنا ندبنا إليه مرة بعد مرة ، فأى فائدة إلى الاستئذان ولنجاهد معه بأموالنا وأفئتنا ، وكانوا يبحث لو أمرهم صلى الله عليه وسلم بالعقود لشق عليهم كما وقع لعلى رضى الله تعالى عنه في غزوة تبوك لما أمره صلى الله عليه وسلم بأن يبقى في المدينة شق عليه ولم يرض ، حتى قال له صلى الله عليه وسلم : ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هرون من موسى ، والله أعلم بالمتقين ، أى الذين يتقون مخالفتهم صلى الله عليه وسلم ويسارعون إلى طاعته ، إنما يستأذئك ، يا محمد في التخلف عن الجهاد معك من غير عذر ، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، وهم المنافقون لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا ، وارتابت ، أى شكت ، قلوبهم ، في الدين ، وإنما أضاف الشك والارتياب إلى القلب لأنه محل المعرفة والإيمان ، فإذا دخله الشك والارتياب كان ذلك نقا ، فهم ، أى ثبت عن ذلك أنهم ، في ريبهم يترددون ، لأن المنافقين متحيرون ، فهم لا مع الكفار ولا مع المؤمنين . . . وقد اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآيات ، فقيل : إنها منسوخة بالآية التي في سورة النور وهو قوله : . . . إنما يستأذئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، فإذا استأذوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ، وقيل : إنها محكيات كلها ، ووجه الجمع بين هذه الآيات أن المؤمنين كانوا يسارعون إلى طاعة الله تعالى وجهاد عدوم من غير استئذان ، فإذا عرض لأحدهم عذر استأذن في التخلف من غير عذر فغيرم الله تعالى بذلك .

***

وبذلك ينتهى الربع الثالث من سورة التوبة . . . وخلاصة ما تضمنه من

أصول هى :

- ١ - تثبيت التقويم القمري وتحريم الفس . .
- ٢ - الأمر بقتال المشركين لدفع شرهم واجتتاب أحقادهم ومقاومتهم للإسلام والمسلمين . .

٣ - النهى عن التباطؤ في الخروج لقتال المشركين ، وتوبيخهم على ذلك توبيخاً شديداً .

٤ - امتنان الله عز وجل على المسلمين وعلى الرسول بنصره لهم في حجرة محمد بن عبد الله ، وبأيدي الله لهم ، وإفقاذه هو وصاحبه أبي بكر من أيديهم العاغية الباغية .

٥ - الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس وعتاب الرسول صلى الله عليه وسلم على إذنه لم بالتخلف عن المعركة .

ولم يؤذن الله له بالمجرة إلا بعد أن صبر الرسول ثلاث عشرة سنة على ذلك الانضطهاد البالغ أقصى حدود الوحشية ، إذا لم يكن فوق الطائفة البشرية ، فإنه يشف عن عقيدة راسخة في رسالته . ولو كان هذا الصبر منه وهو في قيمة السن ، وريق الصبا ، لا يمكن تعليله بأنه من فتوة الشبيبة ، ومجازفاتها في سبيل الشهرة ، ولكنه كان فوق التحسين حيث تهدأ نواتج النفس ، وتسكن جيئات الأهواء ، وتنبب الطيعة بصاحبها إلى الهدوء والسكينة . . ولو كانت مجرد مشادات كلامية ، ومناظرات مذهبية ، لكان أمرها على التعليل ، فإن من الناس من يأنسون إلى مثل هذه الحياة الحافلة بالمجادلات ؛ ولكنها مشادات عدوانية امتدت معها أيدي المشركين على أصحابه وعليه بالأذى ، حتى اضطر عدد كبير منهم إلى الهجرة مرتين ، ضنا بأنفسهم على الهلاك ، وليس الانضطهاد الذي يحمل الأسر برمتها على المجرة إلى البلاد القاصية ، بالأمر الذي يستهان به . . ناهيك بالخاوف التي تحمل أصحاب النبي على تركه يدفع أذاهم وحده ، بل التي تحمل مثل عمر في شدته على التجاة بنفسه والهجرة إلى يثرب ، وتدفع بأبي بكر في ثقافته في حب نبيه على أن يستأذنه في أن يهاجر كغيره ، وما أخره إلا لمنع رسول الله له ليهاجر في صحبته . فالداعية الذي يرى أخلص أصحابه وأشجعهم يفرقون من

حواله ، ويدعوته وحده إزاء أعدائه ، ولا تزعزع ثقته بفوزه ، لا يعقل أن يكون مفترياً في نيوته ، ولا متكلفاً لما هو بصدده ، ولكن الذى يعقل هو أنه كان يعتقد بأن أعداءه لن يصلوا إليه يسوء ، اعتماداً على ما وعده ربه به عند أول عهده بالنبوة في قوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ، إن الله لا يهدي القوم الكافرين » . وهذه الثقة من النبي صلى الله عليه وسلم في وعد ربه له بالعصمة ، تتجلى على أتم وجه في بقاءه بمكة إلى الليلة التى تأمر فيها المشركون على قتله ، وكان في وسعه أن ينجو بنفسه قبل ذلك بأيام بل بأسابيع ، حين لم يبق أمل في كسر شره خصومه ؛ وهل كان مثل عمر يضن بنفسه عن هذا الموقف ، وأبو بكر يستأذن النبي ليلحق به ، إلا والخطر محقق ولا يمكن دفعه ؟ وأعظم ما تجلت ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه كان في غار ثور ، وقد احتوشه من أرسلتهم قريش للحاق به ، وأبو بكر يرى أرجلهم تحوم حوله ، ويسمع أصواتهم وهم يتأمرون على اقتحامه ، فكان من أثر ذلك على الصديق أن بكى من هول ما رأى وما سمع ، فالتفت إليه رسول الله وهذا روعه قائلاً له : لا تحزن إن الله معنا ؛ وقد جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم . فهذا الثبات المحير للعقل في وسط هذه المخاوف الموجبة لليأس ، لا يمكن أن يرمى لفضيلة الشجاعة تخسب ، لأنها جاءت مصاحبة لثقة تامة بالخلاص والفلاح ، وهذا لا يكون بغير وحى . . ومن يتأمل في انصراف المشركين عن الغار وقد انتهى إليه الأثر ، يأخذ العجب ولا يستطيع أن يعقل ذلك بملة يتلج عليها الصبر . فلقد كان القرشيون أحرص الناس على أن يقتضوا على رسول الله ويقتلوه تخلصاً مما عسى أن يجره عليهم من الحروب والمنازعات القبيلية ، وقد دهم قائفهم على أن آثار الأقدام انتهت عند ذلك الغار ، وكان للعرب ثقة مطلقة في قائفهم ، فيكون عدم تعويلهم على قوله : مع وجود الغار قاضراً فام ، ومع عدم استحالة الولوج فيه ، من أعجب ما

يروى عن قوم كالعرب شديدي الكلب على أعدائهم ارضيتا ان نظن ان يكونوا قد تهبوا النزول إلى الغار لتفتشه ، وأن يكونوا قد تخيلوا أن من ينزله تنوشه أفاعيه وترديه ، ولكننا لا نرضى ولا نقبل أن نتخيل أنهم يتركونه ويرجعون أدراجهم دون أن يحاصروه أباما وليالى حتى يتحققوا من خلوه . ولا اضطررنا أن نتهمهم بالإهمال في أمر خطير في نظرم إلى أبعد حدود الخطورة . ولستنا نكتفى بهذا ، ولكننا نقول . كان يجب عليهم أن يقيموا في كل الطرق التي يمكن أن يتسرب منها إلى يثرب كوكبة من الفرسان ، تقطع الطرق على خصمهم كما هي عادة من يهجم القبض على خصم . فاذالم يفعلوا مع تعليمهم بأرفع صفات الحيلة الحربية ، فإن إغفالهم له قد فسر بأن الله قد صرفهم عنه ، ولو كان لدى دليل على هذا الصرف لقلت به ، ولكنني التزمت في هذه السيرة أن لا أتجاوز أصول الدستور العلمى ، فلا ألتجأ إلى الظن في موطن يمكن تفسيره بالعلل الطبيعية ، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالآيات الدامغة ، فلا حاجة بها الى ما يمكن الخصوم من تخرجه . ذلك فانا أفسره بأنه تغاب من قريش عما هم بصدده ، كما تغابوا عن هجرة كبار الصحابة إلى يثرب ، كأنهم اكتفوا بأن يبعد عنهم النبي إلى حيث لا يراه العرب في مواسم الحج فيفتتن بعضهم ببيانه وشدة عارضته . ولقد كانت الهجرة فاصلا بين الذلة والعزة ، وبين الضعف والقوة . خرجت بها من دار عفن جوها بالشرك والضلال ، وفسد هواؤها بالجور والظلم ، والكفر والفجور ، إلى دار عبق فيها عطر الحرية ، وبملاؤها نسيم التوحيد والطهر وذكر الله ، ووجدت بيئة صالحة ترقى فيها التعاليم الإلهية ، والنظم القدسية ، وترتل الكتاب ، وتعد العدة لنشره على الناس ، ووضعت سياستك الحكيمة لإصلاح الأمم ، وتقويم الخلق ، وزفهم إلى المستوى الذى أحبته ، وأطمأنت إليه نفسك ، ورضيه الله العباد ولهذا اختار المسلمون يوم الهجرة ، وجعلوه مبدأ التاريخ . فهو رمز إلى ما احتملته في سبيل الله ، ورمز إلى انتصار الحق على الباطل ، ومذكر بمبدأ العزة للمسلمين .

وعندما يشرق على الكون هلال العام الهجرى يذكر المسلمون حادثاً من أبسط الحوادث في صورته ، لكنه من أجل الحوادث خطراً في مغزاه وفى أثره ؛ حادث هجرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من مكة موطن آيائه وعشيرته ، وأول أرض مس جسد تراها واستقبله هواؤها . وأول مكان اتصل فيه بعالم القدس وبالملا الأعلى وتلقى رسالة ربه على يد ملائكته . يذكرون هذا وما أحاط به ثم يمدحون الله على فضله ؛ فقد وجهته العناية الإلهية هذه الوجهة لينجو من الشرك وأهله ، ومن ظلم ذوى القربى ، وليجد حرية الرأى والعقيدة فى مكان أرحب ، وعند قوم أشربت قلوبهم حبه ، وملا أقدستهم جلاله ، واستعدوا للذود عن حياض الإيمان ومحاربة الباطل ، وباعوا أنفسهم فى سبيل الله ، وهم الذين تبهروا الدار والإيمان من قبلهم ، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ؛ ويشير حادث الهجرة تصور معركة عنيفة بين الحق والباطل ، والنور والظلمة ، والحلم والجمل والإيمان والكفر ، والهدى والضلال ، والرشد والفتن ، والاستقامة والفجور ، وبين عدد قليل سلاحه الحق والبرهان ، واليقين والإيمان ، وعدد كثير يعتمدون على تقليد الآباء ، ويضعون أصابعهم فى آذانهم لئلا تنفذ إليها الحقبة ، والأخطية على عيونهم لئلا تبصر نور الحق ، ويعتمدون على القوة ؛ وتمثل أمام النفس صورة الحق يكاد يخنقه الباطل ويتركه على الأرض صريعاً لا يقوى على النضال ، وإذا بنفحة من قبل الحق تهب ، وإذا به ينهض فيصرخ الباطل ويهزمه ، ويعلو عليه ويقتلغ سلطانه .

الرَّابِعُ الرَّابِعُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ

٤٦ - وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ
أَنِيمًا أَلَهُمْ فَتَبَطَّوهُمْ وَقِيلَ الْأَعْدُوَامَعَ الْقَعْدِيدِينَ .

٤٧ - لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ
يَمْنُونَكُمْ الْغَنَّةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَأَهْلُهُ عَالِمٌ
بِالظَّالِمِينَ .

٤٨ - لَقَدْ أَتَيْنَا الْغَنَّةَ مِنْ قَبْلُ وَلَقَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ
الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ .

٤٩ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْتِنَا لِي لَا يَفِيئَ الْآلَا فِي الْغَنَّةِ سَقَطُوا
وَلِإِنْ جَاءَهُمْ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

٥٠ - إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا
قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ .

٥١ - قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَهَلَى اللَّهُ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

٥٢ - قُلْ هَلْ تَرَبَّعُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَحْنُ
تَرَبَّعُنَّ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِمَذَاقٍ مِنْ عِنْدِهِ
أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّعُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَّعُونَ .

٥٣ - قُلْ أَتَقِفُوا طَرِيقًا أَوْ كَرِهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ لَأَنْكُمْ

كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ .

٥٤ - وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ نَفَقَتَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ
إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ .

٥٥ - فَلَا تُصِيبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِيبَهُمْ
بِهَافٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ .

٥٦ - وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَكُمْ مَنَكُمْ وَمَا هُمْ بِمُنْكَرُونَ
قَوْمٌ يَفْرَقُونَ .

٥٧ - لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ
يَجْتَمِعُونَ .

هذه الآيات الكريمة الإثني عشرة هي في شأن الذين تطفلوا عن الذهاب
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ، وبيان فظاعة أمرهم ،
وفداحة شأنهم ، وعظم جرمهم ، وشدة نفاقهم ، وكذب اعتذاراتهم ، وباطل
احتجاجهم . . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة الإثني عشرة :
« ولو أرادوا الخروج ، أى الغزو معك ، لأعدوا له ، أى قبل حلوله ، عدة ،
أى قوة وأهبة من السلاح وغيره بحيث يكونون كالحاضرين في صلب الحرب
الواقفين في الصف قد استعدوا لها بجميع عذتها ، ولما كان قوله تعالى : « ولو
أرادوا الخروج ، يعطى معنى نفي خروجهم واستعدادهم للغزو ، أى تعالى بحرف
الاستدراك فقال تعالى : « ولكن كره الله انبعاثهم ، أى لم يرض خروجهم
معك إلى الغزو » فيطهم ، أى حبسهم بالجبن والكسل ، « وقيل ، لهم
« اقموا مع القاعدین ، أى مع النساء والصبيان والمرضى وأهل الاعتذار .

ومعنى ، قيل لهم ، أى قدر الله تعالى عليهم ذلك بأن ألقى فى قلوبهم العقود لما كره الله أنيعاثمهم مع المؤمنين ، وقيل : القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بالقعود فقال لهم : اقموا مع القاعدين . وخروج المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم إما إن يكون فيه مصلحة أو مفسدة فلم قال : لئيه صلى الله عليه وسلم ، عفا الله عنك لم أذنت لهم ، فى ترك الخروج ؟ أجيب بأن خروجهم فيه مفسدة عظيمة بدليل قوله تعالى : « لو خرجوا فيكم ، أى معكم ، مازادكم ، بخروجهم ، إلا خبالا ، أى فسادا أو شرا بتخذيل المؤمنين ، ولأوضحوا خلالتكم ، أى أسرعوا بينكم فيما يخل بكم بالمشى بالنخبة » ، يغيثكم الفتنة ، أى يطلبون منكم ما تفتنون به ، وذلك أنهم يقولون للمؤمنين : لقد جمعوا لكم كذا وكذا ، ولأطاقة لكم فيهم وأنكم مهزومون بهم ، ويظهرون عليكم ، ونحو ذلك من الأحاديث الكاذبة التى تبعث فهم الجبن ، وفيكم ، أى والحال أن فيكم ، سماعون لهم ، أى عيون لهم يؤدون لهم أخباركم وما يسمعون منكم وهم العيون والأرصاد ، أو مطيعون لهم يسمعون كلام المنافقين ويطيعونهم ، وذلك أنهم يلقون إليهم أنواعا من الشبهات الموجبة لضعف القلب فيقبلونها منهم ، ويقولون قولاً يؤثر فى قلوب ضعفة المؤمنين فى ضعف عزائمهم ، والله عليم بالظالمين ، وعيد وتهديد للمنافقين الذين يلقون الفتن والشبهات بين المؤمنين ، لقد ابتغوا الفتنة ، أى الفساد والسعى فى تشييت شملك وتفريق أمهاتك عنك كما فعل عبد الله بن أبى يوم أحد وحين إذ انصرف بمن معه ، وعن ابن جرير : وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الثنية ليلة العقبة وهم اثني عشر رجلا ليفتكموا به ، من قبل ، أى قبل غزوة تبوك ، وقلبوا لك الأمور ، أى ودرروا لك الحيل والمكائد وتداولوا الآراء بينهم فى إبطال أمرك ، حتى جاء الحق ، أى تأييدك ونصرك ، وظهر أمر الله ، أى غلب دينه ، وهم كارهون ، له وإنما دخلوا فيه ظاهرا . . . ولما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال للحارث بن قيس وكان من المنافقين : يا أبا وهب هل لك فى جلاء بنى الأصفر يعنى الروم تتخذ منهم سراى

وخرما ؟ فقال الحارث بن قيس : يا رسول الله لقد علم قومي أني مغرم بالنساء وأنني أخشى إن رأيت بنات بني الأصفر أن لا أصبر عنهن ، ائذن لي بالقيود ولا تفتني وأعنيك بمالي ، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : اعتل الحارث ابن قيس ولم يكن له علة إلا النفاق ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى فيه : ومنهم ، أي من المنافقين ، من يقول ائذن لي ، أي في القيود في المدينة ، ولا تفتني ، أي بينات بني الأصفر ، وقيل : لا توقني في المدينة في الإثم بأن لا تأذن لي ، فإنك إن منعتني من القيود وقعدت بنفسي إذ لك وقت في الإثم ؛ وقيل : لا تلقني في الهلاك ، فإن الزمان زمان شدة الحر ولا طاقة لي بها .. وقيل : لا تفتني بسبب ضياع المال والعيال إذ لا كافل لهم بعدى .. قال الله تعالى : : ألا في الفتنة سقطوا ، أي في الفتنة التي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف وظهور النفاق ، وإن جهنم لمحيطه بالكافرين ، أي جامعة لهم لا يحص لهم عنها يوم القيامة ، أو هي محيطه بهم فكأنهم في وسطها ، إن تصبك ، يا محمد في بعض الغزوات حسنة ، أي نصرة وغنية وتسوهم ، أي تحزنهم لما في قلوبهم من الضغن والمرض وإن تصبك مصيبة ، أي نكبة وإن صغرت في بعض الغزوات كما وقع يوم واحد ، يقولوا ، أي سرورا ويمحتجوا بحسن رأيهم . قد أخذنا أمرنا ، أي بالجد والحزم في القيود عن الغزو من قبل ، أي قبل هذه المصيبة ، ويتولوا هم فرحون ، أي مسرورون بما نالك من المصيبة وسلامتهم منها .. قال الله تعالى : قل ، يا محمد لهؤلاء الذين فرحوا بما يصيبك من المصائب والمكروه ، لن يصيبنا إلا ما كتب الله ، أي قدره ، لنا ، في اللوح المحفوظ ، فلا يقدر أحد أن يدفع عن نفسه مكروها نزل به أو يجلب لنفسه نقما إن أرادته عالم يقدر له الله ، هو ، أي الله ، مولانا ، أي ناصرنا وحافظنا وهو أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة ، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ، في جميع أمورهم لأن حقهم أن لا يتكلموا على غيره فليفعلوا ما هو حقهم ، قل ، يا محمد لهؤلاء المنافقين ، هل تريصون ،

أى تنتظرون أن يقع بنا ، أى المناقنين ، إلا إحدى الحسينين ، تلبية حسنى وتأييت أحسن ، إلا إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هى حسنى العواقب وهو النصر والشهادة ، وذلك أن المسلم إذا ذهب إلى الجهاد فى سبيل الله تعالى إما أن يسلم ويغنىم فيحصل له المال وإما أن يقتل فى سبيل الله تعالى فتحصل له الشهادة ، وهى العاقبة القصوى ، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : تكفل الله تعالى لمن جاهد فى سبيل الله لا يخرججه من بيته إلا الجهاد فى سبيل الله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه على ما نال من أجر أو غنية ، ونحن نترهبس بكم ، أى إحدى السورتين من العواقب إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ، أى لاسبب لنا فيه كأن يزل عليكم قارعة من السماء كما نزلت على عاد وثمود ، أو ، بعذاب ، بأيدينا ، أى بسببنا من قتل ونهب وأسر وغير ذلك ، فترهبصوا ، بنا ماذا كنا من عواقبنا ، إما معكم مترهبسون ، ما هو عاقبتكم ، ولا بد أن يلحقنا ما يترهبسه لا يتجاوزنه ، قل ، يا محمد لهؤلاء المناقنين ، اتفقوا طوعا أو كرها ، أى من غير إلزام من الله ورسوله ، أو ملزمين ، وسمى الإلزام إكراها لأنهم مناققون ، فكان إلزامهم بالإتفاق شاقا عليهم كإلزامهم ، أو طائعين من غير إكراه من رؤسائهم ، لأن رؤساء أهل الإتفاق كانوا يحملون على الإتفاق لما يرون من المصلحة فيه ، أو مكرهين من جهتهم ، لن يتقبل منهم ، أى لم تقبل منكم نفاقكم على أى حال كان .. وأمرهم بالإتفاق ثم قال : لن يتقبل منكم ، لأن هذا الأمر فى معنى الخبر كقوله تعالى : « قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا .. » وروى أنها نزلت فى الحارث بن قيس فى تخلفه عن غزوة تبوك ، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا مال أعينك به فاتركنى ، ثم طلل تعالى سبب منع القبول بقوله تعالى : « إنكم ، أى لأنكم ، كنتم قوما فاسقين ، والمراد بالفسق هنا الكفر ، ويدل عليه قوله تعالى « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ، أى وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم ، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ، أى مبتالون لا يأتونها قط بنشاط ، ولا ينفقون ، أى نفقة من

واجب أو غيره ، إلا وهم كارهون ، أى فى حال الكراهة وإن ظهر خلاف ذلك ، وذلك كله لعدم النية الصالحة . وهذا لا يتأق طوعا ، لأن ذلك بحسب الظاهر وهذا بحسب الواقع ، فلا تعجبك ، يا محمد ، أمراهم ، أى وإن أنفقوها فى سبيل الله وجهزوا بها الفزاة فإن ذلك من غير إخلاص منهم ولا حسن نية ولا جميل طوية ، وأولادهم ، الذين يتجملون بهم ، فإن ذلك استدراج ووبال ، كما قال الله تعالى ، إنما يريد الله ليغذيهن بها فى الحياة الدنيا ، وإن كان يترأى أنها لذينة ، لأن ذلك من شأن الحياة ، وتعذيبهم بها بسبب ما يكابدون من جمعها وحفظها من المتاعب ، وما يرون فيها من الشدائد والمصائب .. وهذا لا يختص بالمناقض ، ففائدة تخصيصه به أن المؤمن قد علم أنه مخلوق الآخرة وأنه يثاب بالمصائب الحاصلة له فى الدنيا ، فلم يكن المال والولد فى حقه عذابا ، والمناقض لا يعتقد ذلك ، فبق ما يحصل له فى الدنيا ، من التعب والمشقة والغم والحزن على المال والولد عذابا عليه فى الدنيا ، وتزحق ، أى تخرج ، أنفسهم ، بسببها وهم ، أى والحال أنهم ، كافرين ، أى يموتون على الكفر ، فتكون عاقبتهم بعد عذاب الدنيا عذاب الآخرة ، وهكذا كل من أراد الله تعالى استدراجه فى الغالب كثر ماله وولده فكثير إعجابه بماله وولده فيطير ، والإعجاب السرور بالشئ مع الاختيار به مع اعتقاد أنه ليس لغيره ما يساويه ، وهذه الحالة تدل على استغراق النفس بذلك الشئ وانقطاعه عن الله تعالى ، فإنه لا يبعد فى حكم الله تعالى أن يزىل ذلك الشئ عن ذلك الإنسان ويجعله لغيره ، والإنسان متى كان متذكرا لهذا المعنى زال إعجابه بذلك الشئ ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث مهلكات : شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول : هلك المكثرون ، وقال : مالك من مالك إلا ما أكلت ففسدت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت ، وروى : من كثر ماله اشتد حسابه ومن ازداد من السلطان قربا ازداد من الله بعدا . والأخبار الواردة فى هذا الباب كثيرة ، والمقصود منها الزجر عن الإطباب إلى الدنيا والمنع من التهاك فى حبها والافتخار بها ، فينبغى أن لا يشتد عجب الإنسان بالدنيا ، وأن لا يميل قلبه إليها بصورة

تخرجه عن حدود الله وتبعده عن الطاعة وتدنيه من العذاب المقيم في الآخرة...
ولما بين تعالى كون المنافقين مستخدمين لكل مضار الدنيا والآخرة خائنين عن جميع
منافع الآخرة والدنيا عاد إلى ذكر فضائهم وقياسهم: فنها إقدامهم على الأيمان
الكاذبة كما قال تعالى «ويخلفون» أي المنافقون «بالله» للؤمنين إذا جاءوا معهم
«لأنهم لنكم» أي على دينكم وملتكم «وما هم منكم» أي لكفر قلوبهم «ولكنهم
قوم يفرقون» أي يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيظفرون
الإسلام تقية «لو يجدون ملجأ» أي حصنا يلجأون إليه «وقيل: لو يجدون
قوما يأمنون عندهم على أنفسهم منكم لصاروا إليهم ولفارقوكم» أو مغارات «
أي سرايب» جمع مغارة وهو الموضع الذي يختر فيه الإنسان أي يستتر
«أو مدخلا» أي موضعا يدخلونه «لولا إليه» والمعنى أنهم لو وجدوا مكانا
على أحد هذه الوجوه الثلاثة - مع أنها شر الأمكنة - لدخلوا إليه وتحزروا
فيه «وهم يهيمون» أي يسرعون في دخول ذلك المكان إسراعا لا يردم
شيء «ومن هذا يقال: جمع الفرس وهو فرس جوح - وهو الذي إذا جمع
لا يبرده اللجام».

٥٨ - وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْعَنُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ
لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَعْطُونَ .

٥٩ - وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ .

هاتان الآيتان الكريمتان هما في تصوير طعن الطاعنين من العرب على رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، والرد عليهم في زعمهم الكاذب بأن الرسول الأعظم
لم يعدل بين الناس في قسمة الغنائم ، ففي هاتين الآيتين ذكر لطائفة من المنافقين ،
عابوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة الغنائم ، ورموه بالجور ،
ونسبوه إلى الظلم ، فرد الله عليهم أبلغ رد ، وقد مزاعهم أبلغ تنقيد ، وبين

الطريق السوي التي لو اتبعوها لكان خيرا لهم .. يقول الله عز وجل في هذه الآيات : « ومنهم من يلزك ، أى يعيبك ، في الصدقات ، قال أبو علي الفارسي : ها هنا عذوف والتقدير : يعيبك في تقسيم الصدقات ، واختلف في سبب نزول هذه الآية ، فقال أبو سعيد الخدري : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مالا إذا أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني تميم رأس الخوارج - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين واستمطف ثوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم ، فقال يا رسول الله : اعدل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وبلك إن لم أعدل فمن يعدل ؟ وقال : خبت وخسرت إن لم أكن أعدل . فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه ، فقال له صلى الله عليه وسلم : دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . وقال الكلبي : قال رجل من المنافقين يقال له الجواظ المنافيق : ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم ويرعهم أنه يعدل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أبالك إنما كان موسى راعيا ، وإنما كان داود راعيا ، فلما ذهب قال صلى الله عليه وسلم : احذروا هذا وأصحابه فإهم منافقون ، وقال ابن زيد : قال المنافقون : والله ما يعطيها محمد إلا من أحب ولا يؤثرها إلا هواه فنزلت ، وروى أبو بكر الأصم في تفسيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه : ما عليك بفلان ؟ فقال : مالي به حلم إلا أنك تدبته في المجلس وتجزل له العطاء ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنه منافق أعاب أن يفسد على غيره ، فقال : لو أعطيت فلانا بعض ما تعطيه ، فقال صلى الله عليه وسلم : إنه مؤمن أكمل إيمانه وأما هذا فنافق أداربه خوف فساد ، فإن أعطوا منها ، أى من الصدقات ، رضوا ، أى رضوا عنك في قسمتها ، وإن لم يعطوا منها إذا هم يستخطون ، أى وإن لم تعطهم عابوا عليك وسخطوا ، قال أهل المعاني : إن هذه الآية تدل على ركابة أخلاق المنافقين ودعاة طباعهم ، وذلك لأنه لشدة شرهم إلى أخذ الصدقات

عابوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى الجور في القسمة مع أنه كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل إلى الدنيا ، وقال الضحك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بينهم ما آتاه الله من قليل في المال وكثيره ، وكان المؤمنون يرضون بما أعطوا ويحمدون الله تعالى ، وأما المنافقون فإن أعطوا كثيراً فرحوا وإن أعطوا قليلاً سخطوا ، وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم من أجل المال وحده ، وكلة إذا للفاجأة أى وإن لم يعطوا منها فاجأوا بالسخط « ولو أنهم ، أى المنافقين ، رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، أى أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم والصدقات أو غيرها ؛ وذكر الله تعالى للتعليم والتذية على أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بأمره ، وقالوا ، أى مع الرضا وحسبنا الله ، أى كافينا الله من فضله « مؤثينا الله من فضله ورسوله ، أى من غيبة أو صدقة أخرى ما يكفيننا « إنا إلى الله ، أى في أن الله يتقينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس ويوسع علينا من فضله ، راضون ، أى عريقون في الرغبة ، ولذلك فكنتي بما بقى من قبله كائناً ما كان ، والتقدير لكان خيراً لهم ، قل عن عيسى عليه السلام أنه مر يقوم يذكرون الله تعالى فقال : ما الذى حملكم عليه ؟ فقالوا : الرغبة في الثواب ، فقال : أصبتم ، ومر على قوم يشتغلون بالذكر فسألهم فقالوا : لا نذكره للخوف من العقاب ولا للرغبة في الثواب بل لإظهار ذلة العبودية وعزة الربوبية ، وتشريف القلب بمعرفة وتشريف اللسان بالألفاظ الدالة على صفات قدسه ، فقال : أتم المحقون .

***

وبهذا ينتهى الربع الرابع من سورة التوبة الذى اشتغل على ما اشتغل عليه من تصوير للجبناء الذين قعدوا عن المعارك وآثروا الدعة والأمن ، وأخذوا يستندون لرسول الله بالأعداد الكاذبة لتلايخرجوا معه للحرب . والقرآن الكريم يصور في بلاغة وإيجاز مداخل الشك في قلوبهم ، وفقوسهم المريضة ، وعقولهم الواهنة ، وتفكيرهم الفاسد ، تصويراً بليغاً رائعاً . وما إن ينتهى القرآن الكريم

من شأن هؤلاء المعتندين الذين يدعون الإيمان ثقافا ورياء، وهم في أعماق نفوسهم منطوون على الكفر، حتى يذكر طبقة أخرى رمت الرسول الأكرم بالجور في قسمة الغنائم وضلوا وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل.

الربع الخامس من سورة التوبة

٦٠ — إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْزَّرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

في هذه الآية الكرعة بيان لمصارف الزكاة ومستحقيها . يقول الله عز وجل يبين مصارف الصدقات تحقيقا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الصدقات ، أى الزكوات مصروفة للفقراء ، .. والفقير هو الذى لا يجد ما يقع موقعا من كفايته كان يحتاج إلى عشرة دراهم ولا يجد إلا درهمين ، من الفقار كأنه أصيب فقاره ، والمساكين ، .. المسكين هو الذى لا يجد ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه ، كأن يحتاج إلى عشرة وهو يجد سبعة أو ثمانية ، مأخوذ من السكون كان الحجر أسكنه ، والمسكين أعلى من الفقير ، ويدل عليه قوله تعالى : وأما السفينة فكانت لمساكين ، ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم تموز من الفقر . وقيل : المسكين هو الفقير لقوله تعالى « أوسكننا ذا متربة » ، .. والعاملين عليها ، أى الزكاة ، فيعطى العامل وإن كان غنيا ويدخل في « العاملين » الساعى وهو الذى يبعث الإمام لأخذ الزكاة ، والكاتب والحاسب والحافظ للأموال والكيال والوزان وكل من لهم عمل فيها « والمؤلفة قلوبهم » وهم إما ضعيف النية في الإسلام فيعطى ليقوى إسلامه ، أو شريف في قومه يتوقع إعطائه إسلام غيره ، أو كاف لشرفه من يلبه من الكفار . وأما المؤلفة فهم الكفار لترغيبهم في الإسلام ، فلا يعطون من الزكاة ولا من غيرها للإجماع ، ولأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف « وفي الرقاب » وهم المساكين الأرقاء الذين اشتروا رقابهم بحرمتهم بمال معلوم يؤدونه للمساكين رقابهم « والفارين » وهم من لزمته

الديون في سبيل الله والحق والخير والإسلام والمعروف ، وفي سبيل الله ،
 وهم الفزاة المتطوعون ، وابن السبيل ، أى الطريق ، وهو المسافر الذى أبعدته
 السفر عن ماله وأهله فأحتاج إلى المال بعينه على الوصول إلى غايته ، فريضة
 من الله ، منصوب بفعله المقدس أى فرض لهم الصدقات فريضة ، والله عليم ،
 أى بالغ العلم بما يصلح الدين والدنيا ويؤلف بين قلوب المسلمين ، حكيم ،
 يضع الأشياء فى مواضعها ، وإنما أضيفت الصدقات إلى الأصناف الأربعة
 الأولى بلام الملك ، وإلى الأربعة الأخيرة بنى الظرفية للإشعار بإطلاق الملك
 فى الأربعة وتقييده فى الأخيرة ، حتى إذا لم يحصل الصرف فى مصارفها استرجع ،
 بخلافه فى الأولى ، والظاهر أن الآية سواء فى زكاة الفطر وزكاة المال ، وشرط
 أخذ الزكاة من هذه الثمانية : الحرية ، والإسلام ، وأن لا يكون هاشميا ولا مطلقيا
 ولا مولى لهما كما بيته السنة ، هذا مذهب الشافعى رضى الله عنه ، وقال الرازى
 وغيره : دلالة الآية على قول الشافعى فى أنه لا بد من صرفها إلى جميع
 الأصناف ، ولأنه تعالى جعل جملة الصدقات لمولاء الأصناف ، وأما أن صدقة
 زيد بعينها يجب توزيعها على الأصناف كلها فلا ، كما أن قوله تعالى ، واعلموا
 أنما غنتم من شئ فإن لله خمسة ، الآية توجب قسم الخمس على الطوائف من
 غير توزيع بالاتفاق ، وما ذهب إليه الشافعى رضى الله تعالى عنه هو قول عكرمة ،
 وما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من جواز صرفها إلى صنف واحد هو قول عمر
 وحذيفة وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين ، وكل على هدى من ربه .
 وجاءت هذه الآية فى تصاعيف ذكر المناققين وكيدهم ، لأنه تعالى ذكر ذلك ليدل
 على أن هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم ، وعلى أن
 هؤلاء المناققين ليسوا منهم حسبا لأطاعهم وإشعارا باستحقاقهم الحرمان وأنهم
 يمدوا عنها وعن مصارفها ، فالهم وما لها ؟ وما سلطهم على التكلم فيها ؟ وعلى قاسمها ؟
 فى هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل مصارف الزكاة ، وجعلها للفقراء
 والمساكين والموظفين الذين يقومون على جمعها أو على صرفها للمستحقين ،
 وللؤلفة قلوبهم ، وفى ذلك رقاب العبيد ليصيروا أحرارا ، وفى معاونة أصحاب

الديون على سداد ديونهم ، وفي سبيل الله عما يتناول كل عمل يعود بالخير على الأفراد والجماعات الإسلامية ، وكل مشروع يقصد به خدمة الشعب ، وكل إصلاح يرجع على المسلمين بالرعاية والخير ، ولا ين السبيل المتقطع عن ماله . وقد أبانت الآية أن الزكاة فريضة فرضها الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة ، والله عليم بما فيه مصلحة عباده ، حكيم فيما يضع لهم من تشريعات .. وإذا كان أحد مصارف الزكاة هو فك رقاب العبد ، فإني أقول : إن الإسلام قد حارب الرق ، وأعلن عليه الحرب الشديدة ، ووجه كثيرا من نظامه المالى لتحرير الأرقاء ، ومع ذلك لم يعلن إلغاء الرق إلغاء كاملا ، لأن سبيل الحروب ضد الإسلام كانت لا تزال موجودة .

٦١ - وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌ فَأُلْ أذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

٦٢ - يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ .

٦٣ - أَلَمْ يَمْلِكُوا أَنَّهُ مِنْ يُعَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ .

في هذه الآيات الثلاث الكريمة بيان لشأن طائفة من المنافقين كانت تكفره الإسلام وتحاربها ، وتتناول الرسول بالإيذاء والسب ثم تنصل من كل ما قالت ، وقد فضح الله أمرهم ، وهندم تهديدا شديدا ، وأنذرهم عذابا عظيما .. يقول الله عز وجل : « ومنهم ، أى المنافقين ، الذين يؤذون النبي ، هذا نوع آخر من جهالات المنافقين وهو أنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبونه

وينقلون حديثه ويقولون، إذا نهوا عن ذلك لئلا يبلغه هـ هو أذن ، أى يسمع كل ما يقال له ويصدق ، سموه أذنًا للبالة ، كأنه من فرط أسماعه صارت جملة آلة السماع ، كما يسمى الجاسوس عينا لذلك .. واختلف في سبب نزول هذه الآية : فقال ابن عباس نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا فإننا نخاف أن يبلغه ما نقول فيوقع بنا ، فقال الجلاس بن سويد - وهو من المنافقين : بل قول ما شئنا ثم تأتيه فتترك ما قلنا ونحلف له فيصدقنا فيما نقول ، فإن محمداً أذن ، أى أذن سامعة كل ما يقال له ، يصدقه ويقبله .

وقال محمد بن إسحق نزلت في رجل من المنافقين يقال له نئيل بن الحارث وكان رجلاً ثائر الشعر أحر العينين مشوه الخلقة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نئيل بن الحارث ، وكان يتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنافقين ، فقيل له : لا تفعل ذلك فقال : إنما محمد أذن فمن حدثه شيئاً صدقه ، فنقول ما شئنا ثم تأتيه فتحلف له فيصدقنا فنزلت ، وقال الحسن : كان المنافقون يقولون : ما هذا الرجل إلا من شاء صرفه حيث شاء ، لا عزيمة له ، ومقصود المنافقين بقولهم هذا أذن ليس له ذكاء : بلى هو سليم القلب سريع الاغترار بكل ما سمع ، فلماذا السبب سموه بأذن وقوله تعالى « قل ، يا محمد هؤلاء المنافقين » أذن خير لكم ، تصديق لهم بأنه أذن لكن لأصل الوجه الذى ذموه به ، بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله ، ثم فسر تعالى ذلك بقوله « يؤمن بالله ، أى يصدق به لما قام عنده من الأدلة » ويؤمن للؤمنين ، أى ويصدقهم ويقبل قولهم ولا يقبل قول المنافقين « ورحمة ، أى وهو رحمة » للذين آمنوا منكم ، لمن أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف سره ، وفيه تفيه على أنه ليس يقبل قولكم جهلاً بحالكم بل رفقاً بكم وترحمًا عليكم . ولما بين سبحانه وتعالى كونه سيئاً للخير بين أن كل من أذاه استوجب العذاب الأليم بقوله تعالى « والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ، أى مؤلم ، لأنه إذا كان يسمى في إيصال الخير والرحمة إليهم مع كونهم في غاية الخبث والخوى ،

ثم إنهم مع ذلك يقابلون إحسانه بالإساءة وخبراته بالشرور ، فلا شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى ، ثم ذكر نوعا آخر من قبائح أفعال المنافقين بقوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم أى لترضوا عنهم ، واختلف في سبب نزول هذه الآية فقال مقاتل والكلبي : نزلت في رهط من المنافقين تغلفوا عن غزوة تبوك ، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا يعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم ؛ وقال قتادة والسدي : اجتمع فاس من المنافقين فيهم ابن سويد ووديمة بن ثابت فوقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : إن كان ما يقول محمدا حقنا فمن أشر من الخير ، وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامر بن قيس ، لحرفوه وقالوا هذه المقالة ، فغضب الغلام وقال : والله ما يقول محمد حق وأتم شر من الخير ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فدعاهم فسألهم لعلوا أن عامرا كذب ، وحلف عامر أنهم كذبة فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل عامر يدعو : اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فوالت والله ورسوله أحق أن يرضوه أى بالإرضاء بالطاعة والوفاء ، وإنما وجد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضاه الله ورضاء رسوله لتلازمهما ، أو أن العالم بالأسرار والضمائر هو الله تعالى وإخلاص القلب لا يغلبه إلا الله تعالى ، وبهذا السبب خص الله تعالى نفسه بالذكر ، ولأن الكلام في إيداء الرسول « إن كانوا ، أى هؤلاء المنافقين » مؤمنين ، أى مصدقين بوعده ووعيد في الآخرة « ألم يعلموا ، قل أهل المعاني : هذا خطاب لمن علم شيئا ثم نسيه وتركه ، فيقال له : ألم تعلم أنه كان كذا وكذا ، ولما طال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر المؤمنين والمنافقين وعليهم من أحكام الدين ما يحتاجون إليه غايب المنافقين بقوله تعالى « ألم تعلموا .. » أنه ، أى الشأن « من يحادده الله ، أى من يخالف الله ورسوله ، وأصل المحادة في اللغة المخالفة والمجانبة والمعاداة ، واشتقاقه من الحد ، يقال : حاد فلان فلانا أى صار في حد غير حده كقولك : شاقه أى صار في شق غير شقه ، ومعنى « يحادده الله ، أى يصير في حد غير حد أولياء الله تعالى بالمخالفة » فإن له فأرجعهم ، أى لحق أن له نار

جهنم. قال الرازي : أو أن معناه : فله نار جهنم وأن تكريره للتوكيد ، أو التقدير : ألم يعلموا أنه من يجادد الله ورسوله يهلك ، فإن له نار جهنم ، خالدا فيها ، أى دائما من غير انقضاء لما كانت نيته المحادة أبدا ، ثم نبه على عظم هذا الجزاء بقوله تعالى : ذلك ، أى الأمر البعيد الوصف العظيم الشأن « الحزى العظيم » ، أى الهلاك الدائم .

٦٤ - يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
قُلِ اسْتَزِرُوا وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مِمَّا تَحْذَرُونَ .

٦٥ - وَاتَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعُوْذُ وَتَلَمَّبَ قُلُوبَهُمْ
وَأَتَيْنَهُ وَرَسُولُهُ كُنتُمْ تَسْتَكْزِرُونَ .

٦٦ - لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ
مِّنْكُمْ نَعَذِّبُ طَائِفَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَانُوا مُجْرِمِينَ .

في هذه الآيات الثلاث تصوير للمنافقين ودخيلة نفوسهم المريضة ، وما كانوا يثرثون به في مجالسهم من كفر وبهتان ، ويهدم الله عز وجل بأن لهم العذاب لأنهم كانوا مجرمين . . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الثلاث الكريمة . . ويحذر ، أى يخاف « المنافقون أن تنزل عليهم ، أى المؤمنين « سورة تنبئهم ، أى تخبرهم ، بما في قلوبهم ، أى في قلوب المنافقين من التفاف والحسد والعداوة للمؤمنين ، كانوا يقولون فيما بينهم ويستزثثون ويخافون النصيحة بنزول القرآن في شأنهم ، قال قتادة : هذه السورة كانت تسمى الفاضحة والمبثرة والمثيرة . أثار غنازهم ، قال ابن عباس : أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم ، ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة على المؤمنين لئلا يغير بعضهم بعضاً لأن أولادهم كانوا مؤمنين « قل ، يا محمد هؤلاء المنافقين « استزثثوا ، أمر تهديد ، إن الله مخرج ، أى مظهر

ما تحذرون ، إخراجهم من نفاقكم ، قال ابن كيسان : نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلا من المنافقين ، وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علاها ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه وتكروا له في ليلة مظلمة ، فأخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما قدروا وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم وعماز بن ياسر يقود ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذيفة يسوقها ، فقال لحذيفة : اضرب وجوه رواحلهم فضربها حذيفة حتى نحاها عن الطريق ، فلما نزل قال لحذيفة : من عرفت من القوم ؟ قال : لم أعرف منهم أحدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنهم فلان وفلان حتى عدتهم كلهم ، فقال حذيفة : ألا تبعث إليهم فتقتلهم ؟ فقال : أكره أن تقول العرب : لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم ، بل يكفيناهم الله ، ولئن ، اللام لام القسم ، سألتهم ، أى المنافقين عن استهزائهم بك والقرآن وهم سائرون معك إلى تبوك ، ليقولن ، معتدين ، إنما كنا نخوض ونلب ، في الحديث لنقطع به الطريق ولم قصد ذلك ، قال ابن قتادة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين اثنان يستهزئان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والثالث يضحك ، قيل : كانوا يقولون : إن محمداً يريد أن يغلب الروم ويفتح مدائنهم ما أبعد من ذلك ، وقيل : كانوا يقولون : إن محمداً يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن وإنما هو قوله وكلامه فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال : احبسوا الركب على ، فطام وقال لهم : قلتم كذا وكذا فقالوا : إنما كنا نخوض ونلب أى كنا نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب لنقطع الطريق بالحديث واللعب ، قال الله تعالى : قل ، يا محمد هؤلاء المنافقين ، أى بفرائضه وحدوده وأحكامه وآياته ، أى القرآن وسائر ما يدل على الدين الذى لا يمكن تبديله ولا يخفى على بصير ، وينصره ، ورسوله ، محمد صلى الله عليه وسلم الذى جاءكم بالبينات ، وهو مجتهد فى إصلاحكم وتشريفكم وإعلامكم ، كنتم تستهزئون ، توييها وتقريفا

لهم على استهزائهم بما لا يصح الاستهزاء به ، وإلزاما للحجة عليهم
 باعتقادهم الكاذب . . ولما كان الاستهزاء بذلك كفرا قال الله تعالى :
 « لا تعتذروا ، أى لا تشتغلوا باعتذاركم الباطلة » قد كفرتم ، أى أظهرتم
 الكفر بقولكم هذا ، بعد إيمانكم ، أى بعد إظهار الإيمان ؛ فإن قيل :
 المنافقون لم يكونوا مؤمنين فكيف قال تعالى : قد كفرتم بعد إيمانكم ؟ فالجواب
 إنهم كانوا يكتُمون الكفر ويظهرون الإيمان ، فلما حصل ذلك الاستهزاء
 منهم وهو كفر ، فقد أظهروا الكفر بعدما أظهروا الإيمان ، إن يعف عن
 طائفة منكم ، أى ياحدائهم التوبة وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق ، تعذب
 طائفة بأنهم كانوا مجرمين ، أى مصرين على النفاق والاستهزاء ، قال محمد بن
 إسحاق الرضى : رجل واحد وهو ابن حمير الأشجعي يقال هو الذى كان
 يضحك ولا يخوض ، وكان يمشى مجانيا لهم ، وكان ينكر بعض ما يسمع ،
 والعرب توقع لفظ الجمع على الواحد فتقول : خرج فلان إلى مكة على الخيل
 أو على الجياد ، والله تعالى يقول : « الذين قال لهم الناس ، معنى نعيم بن
 مسعود ، فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه ، وقال : اللهم إني لا أزال اسمع
 آية تقرأ تنشر منها الجلود وتحقق منها القلوب ، اللهم اجعل وفاتي قتلا في
 سبيلك لا يقول أحد : أما غسلت أنا كفت أنا دفنت ، فأصيب يوم البعثة
 فلم يعرف أحد من المسلمين مصرعه .

٦٧ - الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بِمُضْمَرٍ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ
 إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

٦٨ - وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ .

٦٩ - كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا

وَأَوَّلَآ فَاَسْتَمْتَمُوا بِخَلْقِهِمْ فَاَسْتَمْتَمْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا
اَسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخَضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا
أَوَّلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوَّلَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ.

٧٠ - أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ
إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ.

٧١ - وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

٧٢ - وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ
مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

٧٣ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهِدُوا الْكَافَرِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا أَوْهَمَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

٧٤ - يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا الْكُفْرَ وَكَفَرُوا

بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَعَمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا تَقَمُّوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ
 يَتُوبُوا يُمَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي
 الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

في هذه الآيات تصوير بعد تصوير بعد تصوير لنفاق المنافقين وشركهم ،
 وللعذاب الشديد الذي كتبه الله لهم ولأمثالهم .. فقد بين الله تعالى نوعاً آخر من
 أنواع نفاقهم وفضائحهم وقبائحهم ، والمقصود منه بيان أن إناهم كذ كورهم في
 تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة .. يقول الله تعالى : « المنافقون والمنافقات
 بعضهم من بعض ، أي متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان » بأمرهم بالمنكر ،
 أي يأمر بعضهم بعضاً بالشرك والمعصية وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم
 « وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم » عن الإيفاق في كل خير من زكاة
 وصدقة وإففاق في سبيل الله . والأصل في هذا أن المعطى بمد يده ويبسطها
 بالعطاء ، فقبل لمن منع ويخل : قد قبض يده ؛ فقبض اليد كناية عن الشح ، وقوله :
 « نسوا الله أنفسهم » لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأننا لو حملنا النسيان على الحقيقة
 لما استحقوا عليه ذم ، لأن عدم النسيان ليس في وسع البشر ، ولخير « رفع عن
 أمتي الخطأ والنسيان » ، وأيضاً ففوق النسيان في حق الله تعالى محال فلا بد من
 التأويل ، وهو من وجهين : الأول : معناه أنهم تركوا أمره حتى صار بمنزلة المنسى
 من ثوابه ورحمته ، وجاء هذا من مواجهة الكلام كقوله تعالى : « وجزاء سيئة
 سيئة مثلها » .. الثاني : النسيان ضد الذكر ، أي فلما تركوا ذكر الله بالعبادة والتناء
 عليه تعالى ترك الله تعالى ذكرهم بالرحمة والإحسان ، وإنما حسن جعل النسيان
 كناية عن ترك الذكر لأن من نسى شيئاً لم يذكره فجعل اسم المازوم كناية عن
 اللازم .. « إن المنافقين هم الفاسقون » أي الكاملون في الفسق الذي هو التردد
 في الكفر والانفلاخ عن كل خير ، وكفى المسلم زاجراً أن يلجأ بما يكسبه هذا
 الإسم الفاحش الذي وصف الله تعالى به المنافقين حين بالغ في ذمهم ، وقد كره

رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يقول: كرهت، كسبت؛ لأن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله تعالى: «إلا وهم كسالى، فاظنك بالفسق؟ ولما بين سبحانه وتعالى كثيراً من أحوال المنافقين والمنافات وأنه نسيهم أى جازاهم على تركهم التمسك بطاعة الله تعالى، أكد هذا الوعيد وحزم المنافقين إلى الكفار فيه بقوله تعالى: «وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، أى المجاهدين في عنادهم يقال: وعدم بالخير وعداً وأوعده بالشر وعيداً» نار جهنم خالدون فيها، أى مقدرين الخلود، ولا شك أن النار المخلدة من أعظم العقوبات، هى حنبيهم، أى كافيتهم في العذاب، ولعنهم الله، أى أبعدهم من رحمته، ولما كان الخلود قد يتجاوز به عن الزمن الطويل فيكون بعده فرج، نفي ذلك بقوله تعالى: «ولم عذاب مقيم، أى دائم لا ينقطع وقوله تعالى: «كالذين من قبلكم، رجوع من النية إلى الخطاب والكاف في (كالذين) للتشبيه، والمعنى: فعلتم كأفعال الذين من قبلكم - شبه فعل المنافقين بفعل الكافرين الذين كانوا من قبلهم في الأمر بالنكر والنهى عن المعروف وقبض الأيدي عن فصل الخير والطاعة، ثم إنه تعالى وصف الكفار بأنهم كانوا أشد منهم أى من هؤلاء المنافقين قوة وأكثر أموالاً وأولاداً بقوله تعالى «كانوا أشد منكم قوة، أى بطشاً ومنعاً، وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بغيرهم، أى تمتعوا بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات ورضوا بها عوضاً عن الآخرة، والخلق النصيب، وهو ما خلق الإنسان وقدر له من خير وشر كما يقال: قسم له، فاستمتع بغيركم، أى فتمتعتم أيها المنافقون والكافرون بغيركم، فهو خطاب للحاضرين «كما استمتع الذين من قبلكم بغيركم، ثم الأولين باستمتاعهم بما أوتوا من حظوظ الدنيا العاجلة وحرمانهم من سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة؛ تهديداً لزم المخاطلين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم.

ولما بين سبحانه وتعالى مشابة هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين في طلب الدنيا وفي الإعراض عن طلب الآخرة - بين حصول المشابة بين

الفریقین فی تکذیب الانبیاء وفي المسکر والخدیعة بقوله تعالى «وخضتم» ای ودخلتم فی الباطل والکذب علی الله تعالى ، وتکذیب رسله والاستهزاء بالمؤمنین ، کالذی عاشوا ، ای کالذین عاشوا کالفوج الذی عاشوه ، هذا كله إذا جعلنا الذی موصولا اسمیا ، ویصح أن یكون موصولا حرفیا فیؤول هو مع صلته بمصدر ، ای کخوضهم ، والفوج الجماعة ، وفائدة قوله تعالى «فاستمعوا بخلافهم» وقوله «کا استمع الذین من قبلکم بخلافهم» معن عنه کا أغنى قوله «کالذی عاشوا» هو أن فائدة ذلك أن یتم الأولین بما مر ، ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبین بحالهم فیکون ذلك غاية فی المبالغة . کاتريد أن تنبه ظالماعلی قبح ظلمه بقوله : أنت مثل فرعون کان یقتل بغير جرم ویعذب من غیر موجب . وأما «وخضتم» کالذی عاشوا ، فمطوف علی ما قبله مستند إليه مستغن بإسناده إليه عن تلك المقدمة «أولئك» ای هؤلاء الأشقیاء حبطت ای بطلت أعمالهم فی الدنیا ، ای بزوالها عنهم ونسیان لذاتہا والآخرة ، ای فی الدار الآخرة لأنهم لم یسعوا لها سعیا فلم تنفعهم أعمالهم فی الدارين بل یعاقبون علیها ، وزاد فی التنبیه علی بعدہم بما تمنوا لأنفسهم من النفع بقوله تعالى «وأولئك هم الخاسرون» ای الذین خسروا الدنیا والآخرة ، والمعنی : أنه کا بطل أعمال الکفار الماضین وخسروا تبطل أعمالکم ایها المنافقون وتخسرون ، وفي الالتفات إلى مقام الخطاب إشارة إلى تحذیر کل سامع من مثل هذه المقالة ، قال بعض کبراء التابعین : أدركت سبعین من أدركوا النبی صلی الله علیه وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه ، وذكر أن مالکاً رحمه الله تعالى دخل المسجد بعد العصر وهو من لا یرى الركوع بعد العصر لجلس ولم یرکع ، فقال له صبي : یا شیخ قم فارکع ، فقام وركع ولم یحاججه بما یراه مذهبا ، فقيل له فی ذلك ، فقال : خشیت أن أكون من الذین قيل لهم : اركعوا لا یرکعون ، وروی أنه صلی الله علیه وسلم قال : یبتناوین المنافقین شهود العتمة والصبح لا یستطیعونہما ، وقال تعالى : «لا یأتون الصلاة إلا وهم کسالا» ینظر المنافق إلى ما یستطیع فضائل أهل الفضل ویتمای عن عاصمتهم ، لا یروی أن الله تعالى یبغض التارك لحسنه المؤمن

الآخذ أسميته والمؤمن الصادق يتناقل عن مساوى أهل المساوى فكيف بمعايب
 أهل المحاسن ، والمنافق يأخذ من الدين ما ينفع في الدنيا ولا يأخذ ما ينفع في
 العقبى ، ويحتجب في الدين ما يضر في الدنيا ، وألم يأتهم ، فيه رجوع من الخطأ
 إلى الغيبة أى ألم يأت هؤلاء المنافقين والكفار وهو استفهام بمعنى التقرير
 أى قد أتاهم نبأ ، أى خبر ، الذين من قبلهم ، من الأمم الماضية الذين خلوا
 من قبلهم كيف أهلكناهم حين خالفوا أمرنا وعصوا رسلنا ، ولما شبه الله تعالى
 المنافقين بالكفار المتقدمين في الرغبة في الدنيا في تكذيب الأنبياء والمبالغة
 في إيذائهم لرسلهم ، بين منهم ستة طوائف : الطائفة الأولى قوم نوح ، أهلكوا
 بالطوفان ، وهى الثانية عاد ، وهم قوم هود أهلكوا بالريح وهى الثالثة ثمود ، وهم
 قوم صالح أهلكوا بسلب النعمة وهى الخامسة أصحاب مدين ، وهم قوم شعيب
 ويقال : إنهم من ولد مدين بن إبراهيم أهلكوا بعذاب يوم الظلة وهى السادسة
 المؤمنين فكذلك ، وهى قوم لوط أى أهلها ، أهلكوا بأن جعل الله تعالى أعلى
 أرضهم سافلها وأمطر عليهم الحجارة ، وإنما ذكر الله تعالى هذه الطوائف
 الستة لأن آثارهم باقية ببلادهم بالشام والعراق واليمن ، وكل ذلك قريب من
 بلاد العرب ، فكانوا يبرون عليهم ويسرفون أخبارهم ، وقوله تعالى : أتتهم
 رسلهم ، راجع إلى كل هؤلاء الطوائف ، بالبينات ، أى المعجزات الباهرات
 والحجج الواضحات الدالة على صدقهم ، فكذبوهم وخالفوا أمرنا كما فعلتم أيها
 الكفار والمنافقون ، فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فتعجل لكم العقوبة
 كما عجلت لهم ، فما كان الله ليظلمهم ، باستعمال العقوبة لهم ، ولكن كانوا أنفسهم
 يظلمون ، حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب ، ولما ذكر سبحانه
 وتعالى وصف المنافقين بعضهم من بعض بالأعمال الفاسدة والآخرة ذكر بعده
 صفات المؤمنين بقوله : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، في الدين
 واتفاق الكلمة والعون والنصرة ؛ هذا في مقابلة قوله تعالى : المنافقون والمنافقات
 بعضهم من بعض ، ، وقال في وصف المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، لأنه لما
 كان اتفاق الاتباع حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر لسبب مقتضى الهوى

والطبيعة العادة قال فيهم «بعضهم من بعض» ، ولما كانت المواقفة الخاصة بين المؤمنين بتوفيق الله تعالى وهدايته لا بمقتضى الطبيعة وهى النفس ، وحسبهم بأنهم بعضهم أولياء بعض « يأمرون بالمعروف ، أى بالإيمان بالله ورسوله واتباع أمره ، والمعروف كل ما عرف من الشرع من خير وطاعة » وينهون عن المنكر ، أى الشرك والمعاصي ، والمنكر كل ما ينكره الشرع وينفر منه الطبع ، في مقابلة قوله تعالى في المنافقين « يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ، ويسيئون الصلاة ، أى المفروضة ويتمون أركانها وشروطها ، ويؤتون الزكاة ، أى الواجبة عليهم ، مقابلة قوله تعالى في المنافقين « نسوا الله فسيهم » ، ولما ذكر تعالى ما أوعده به المنافقين من العذاب في نار جهنم ذكر ما وعد به المؤمنين من الرحمة المستقبلة وهى ثواب الآخرة بقوله تعالى « ويطيعون الله ورسوله أولئك ، أى المؤمنون والمؤمنات الموصوفون بهذه الصفات » سيرحهم الله ، بوعده لا خلف فيه ، إن الله عزيز ، أى غالب على كل شيء لا يتمتع عليه ما يريد ، حكيم ، أى لا يقدر واحد على قهض ما يحكمه وحل ما يجره . . . ولما ذكر سبحانه وتعالى الوعد على سبيل الإجمال ذكره على سبيل التفصيل بقوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار » فذكر في هذه الآية أن الرحمة هى هذه الأنواع المذكورة في هذه الآية : أولها قوله تعالى « جنات تجري من تحتها الأنهار » أى البساتين التى يصير فى حسناتها النازل ؛ لأنه تعالى قال « وساكن طيبة فى جنات عدن » أى إقامة وخلود ، وهذا هو النوع الثانى ؛ فتكون جنات عدن هى المساكن التى يسكنونها والجنان الأخر هى البساتين التى ينتزهون فيها ، فهذه قائمة المتغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، وقد كثر كلام أصحاب الآثار فى صفة جنات عدن ، وعن أبى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عدن دار الله التى لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر ، أى دار الله التى أعدها لأولياته وأهل طاعته والمفرين من أولياته وعباده ؛ وقال الرازى : حاصل الكلام أن فى جنات عدن قولين : أحدهما أنه اسم علم لموضع معين فى الجنة ، وهذه الأخبار والآثار تقوى

هذا القول ، قال الكشاف ، وعدن علم بدليل قوله تعالى وجنات عدن التي وعد الرحمن عباده .

والقول الثاني أنه صفة الجنة ، قال الأزهرى : مأخوذ من قولك : عدن بالمكان ، إذا أقام به . يعدن عدونا ، فهذا الاشتقاق قالوا : الجنان كلها جنات عدن .. «ورضوان من الله» روى عن أبي مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ، فيقولون : لبيك وسعديك والخير في يديك ، فيقول : هل رضىتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى ؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ، فيقول : أنا أعطيتكم أفضل من ذلك ، فيقولون : وأى شيء أفضل من ذلك ؟ قال : أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم أبدا ، وهذا هو النوع الثالث ، «ذلك» أى الرضوان أو جميع ما تقدم ، هو الفوز العظيم ، الذى يستصغر دونه الدنيا وما فيها .

ولما وصف سبحانه وتعالى المنافقين بهذه الصفات الخبيثة وأوعدم بأنواع العقاب ، وكانت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد ، لذلك عقبه بوصف المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرة الطيبة ، ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجات العالية ... ثم عاد إلى شرح أحوال الكفار والمنافقين بقوله تعالى « يا أيها النبي جاهد الكفار ، أى المجاهدين » والمنافقين أى الساترين كفرهم بظهور الإسلام .. والآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين وهو غير جائز ، فإن المنافق كما مر هو من يستر كفره ، ومن كان كذلك لم تجز عمارته ومجاهدته ، وجواب ذلك أنه ليس فى الآية ما يدل على أن ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر ، وإنما يدل على وجوب الجهاد مع الفريقين ، وكيفية تلك المجاهدة إنما تعرف بدليل آخر ، وقد دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع الكفار يجب أن تكون بالسيف ، ومع المنافقين بالحجة والبرهان .. وحمل الحسن جهاد المنافقين على إقامة الحدود

عليهم إذا تعاطوا أسبابها ، قيل : هذا ليس بشيء لأن إقامة الحدود واجبة على من ليس بمنافق فلا يكون لها تعلق بالنفاق ، ولما كان صلى الله عليه وسلم مطلوباً على الرفق وحسن الخلق قال تعالى « وأغلظ عليهم » الغلظة الشدة ، والمراد بالشدّة عليهم عدم التهاون معهم ، ومعاملتهم معاملة فيها إظهار للقوة والعنف ، حتى يتوبوا إلى الله ويتوبوا عن النفاق « وما أوام ، أى مسكنهم فى الآخرة » جهنم وبئس المصير ، أى المرجع هى « يحلفون ، أى المناقون بالله ما قالوا ، أى ما بلفك عنهم من السب ، والمفسرون ذكروا فى أسباب نزول هذه الآية وجوها :

الأول : روى أنه عليه الصلاة والسلام أقام فى غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المتخلفين ، فقال الجلاس بن سويد : لئن كان ما يقول محمدى إخواننا الذين خلفناهم بالمدينة حقاً لنحن شر من الدواب ، فقال عامر بن قيس الأنصارى للجلاس : والله إن محمداً صادق وأنت شر من الدابة ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحضره ، خلف باه عر وجل ما قاله ، ورفع حامر يده ، وقال : اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب ، فنزلت ، فقال الجلاس : لقد ذكر الله تعالى التوبة فى هذه الآية ، ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامر ، ثم تاب وحسنت توبته .

الثانى : أنها نزلت فى عبد الله بن أبى لهب لما قال : لئن رجعتنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلـ وأراد به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فسمع زيد بن أرقم ذلك فبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم ، فهم عمر رضى الله عنه بقتل عبد الله بن أبى لهب خلف أنه لم يقل .

الثالث : روى قتادة أن رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة والآخر من غفار ، وكانت جهينة خلفاء الأنصار ، فظهر الجنبى على الغفارى ، فقال عبد الله بن أبى لأوس : انصروا أحكام فوائه ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك ، فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسل

إليه فسأله . خلف بالله ما قال فنزلت . ولقد قالوا كلمة الكفر ، وهى سب
النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : هى كلمة جلاس بن سويد ، وقيل : هى كلمة عبد الله
ابن أبي ، وكفروا بعد إسلامهم ، أى وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام
، وهما بما لم ينالوا ، أى من قتل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من
تبوك ، حيث توافق خمس عشرة منهم إذا تسبوا العقبة أى علاها بالليل ، فأخذ
عمار بن ياسر بغطاء ناقه يقودها وحذيفة خلفها يسوقها ، فبينما هما كذلك إذ
سمع حذيفة وقع أخفاف الإبل وصوت السلاح ، فالتفت فإذا قوم ملثمون فقال :
إليك إليكم بأعداء الله فهربوا ، وقيل : هم المنافقون هموا بقتل عامر حين رد على
الجللاس ، وقيل : أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، وما تقموا ، أى وما أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ، فإن أكثر أهل المدينة كانوا قبل
قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ضنك من العيش لا يركبون الخيل
ولا يحوزون الثنية ، وبعد قدومه أخذوا الثنائم وقازوا بالأموال وصاروا
آمنين ، وذلك يوجب أن يكونوا محبين له مجتهدين في بذل النفس والمال لأجله ،
وقتل للجللاس مولى فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية فاستغنى ،
فالتفتقون حملوا بضد الواجب فوضعوا موضع شكره صلى الله عليه وسلم
أن تقموا منه ، وقال ابن قتبية : معناه ليس هناك شيء ينقمون منه ، فإن يتوبوا ،
أى من كفرهم وتفاقهم ذلك خيراً لهم ، في العاجل والآجل من إصرارهم على
ذلك ، وهذا الذى حمل الجللاس على التوبة ، والضمير في بك التوبة وإن يتولوا ،
أى يعرضوا عن الإيمان ويصرفوا على النفاق والكفر ، يعذبهم الله عذاباً
أليماً في الدنيا ، بالقتل والأسر والإذلال ، والآخرة ، بالمذاب الأكره الذى
لا خلاص لهم منه وهو خلودهم في النار ، وما لهم في الأرض ، أى التى
لا يعرفون غيرها ، من ولى ، يحفظهم منه ، ولا نصير ، بمنهم ، وأما السماء
فهم أقل أن يطمعوا منها في شيء وأغلظ أكباداً من أن يرتقى فكرهم إلى ما بها
من العجائب وما بها من الجنود ، وأعلم أن هذه السورة أكثرها في شرح

أحوال المناقنين ، ولا شك أنهم أقسام وأصناف ، فلهذا السبب يذكرهم الله تعالى على التفصيل فيقول تعالى : « ومنهم الذين يؤذون النبي ، ومنهم من يلزمك في الصدقات ، ومنهم من يقول اتذنب لي ولا تقنني » .

* * *

وبهذا ينتهي هذا الربع الخامس ، وخلاصة موضوعاته وأصوله ما يلي :

١ - بيان مصارف الزكاة ، ومن هذه المصارف تحرير رقاب العبيد ، وذلك يدل على أن الإسلام قد كفّل الحرية للناس عامة ، واعتزّ بحرية الأفراد ، كما اعتزّ بحرية الجماعات والأمم والشعوب . . . وطبقة العبيد حصرهم الإسلام في طبقة الأسرى الذين أسروا في حرب منظمة ضد الإسلام والمسلمين والوطن الإسلامي ؛ ومن المعروف في قوانين الحرب الحديثة أن الجيش المنظم يجوز له إعدام الأسرى ، وهذا الحق ثابت في الإسلام أيضاً ، ولكن الله عز وجل أمر بالعطف على الأسرى ، وضمن لهم حق الحياة والاحترام والعمل ، وجعلهم جزءاً من المجتمع الإسلامي ، وأوصى بمعاملتهم أحسن معاملة ، وحب في تحريرهم ، بل أوجبه وحث عليه ، كما جعل تحريرهم مصرفاً من مصارف الزكاة .. ولو بحثنا عما تتبعه أمم الغرب في العصر الحديث مع طبقات تعدّها من المنبوذين اجتماعياً ، كما تصنع روسيا مع أعداء الشيوعية ، وكما تصنع أمريكا مع الزوج ، وكما كانت تصنع ألمانيا في معسكرات الاعتقال الذين ملأّت بهم اليهود ، وكما تصنع كثير من دول الغرب مع الأسرى ؛ هالنا الأمر ، ولراينا سماحة الإسلام جليلة ظاهرة للعيان .

ومع ذلك فإنني أؤكد هنا أن دعوة الإسلام إلى تحرير الرقاب وعمله في هذا السبيل أكبر دليل على ما أذهب إليه من أن الإسلام جارب الرق وأعطى حق الحرية للناس جميعاً ، وأحاديث الرسول وأعماله ومبادئ القرآن وأصوله ،

فيها الدليل كل الدليل على أن الإسلام هو أول من ألقى الرق ، ودعا إلى تحرير الرقيق وحض عليه .

٢ - التنديد بمواقف المنافقين الذين وقفوا حياتهم ومالهم على محاربة الإسلام ورسوله الكريم ، وبيان مصيرهم الأسود في الدنيا والآخرة ، وتقرير أن عذاب الله قريب منهم ، وأنهم لا يسجرون الله ، وأن شأنهم في ذلك شأن من قبلهم من الأمم التي أهلكها الله ، من مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ، ممن ظلموا أنفسهم ولم يظلمهم الله ، واستحقوا العذاب بذنوبهم ، وبما كانوا يفسدون .

٣ - بيان فضل المؤمنين على المنافقين ، والتثويه بأخلاقهم الكريمة ، وذكر ما سوف يلقونه من رحمة الله ورضوانه ونعيمه وثوابه المقيم .

٤ - دعوة الرسول إلى جهاد الكافرين والمنافقين ، وإلى الشدة في معاملتهم ، وإلى الاحتراس من مكائدهم ، وتحبيب التوبة إليهم ، فإن يتوبوا يك خيراً لهم ، وإن يتولوا يعدبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة ، ومالهم في الأرض من دون الله من ولي ولا نصير .

الربع السادس من سورة التوبة

٧٥ - وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ .

٧٦ - فَلَمَّا ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ .

٧٧ - فَأَعْتَبْتَهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ .

٧٨ - أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ .

هذه الآيات الأربع في تصوير نفسية طبقة من البخلاء الذين يعطهم الله من فضله الكثير ، ثم يخلون بما لهم على الفقراء واليتامى والمساكين ، ويظنون أن المال هو مالهم ، قد جاء من كدهم وتعبهم ، وأنهم لا يمكن أن ينفقوا منه قليلا أو كثيرا ، ولو في الأبواب التي يدعو الإسلام إلى الإنفاق فيها ، ويضنون بما لهم ، فلا يخرجون زكاته ، ولا يتصدقون بشيء منه على فقير أو مسكين ... يقول الله عز وجل في هذه الآيات : « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ، أى لنصدقن ، ولنكونن من الصالحين ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن ثعلبة بن حاطب أبطأ عنه ماله بالشام فلحقته شدة ، خلفه الله وهو واقف في بعض مجالس الأنصار : لئن آتاني الله من فضله لأصدقن ولأؤدين منه حق الله ، والمشهور في سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تفيقه ، فراجعته ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما لك في رسول الله أسوة حسنة ، فوالذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهابا ونفثة لسارت ، ثم أتاه بعد ذلك ، وقال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ارزق ثعلبة مالا ، فاتخذ منها فتمت كما تمنى الدود حتى كثرت ونزل بها وأديا من أودية المدينة واشتغل بها حتى صار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ، ويصلي في ضمنه باقي الصلوات ، ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة ، فصار لا يشهد إلا الجمعة ، ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة أيضا فصار لا يشهد جمعة ولا جماعة ، فكان إذا حان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن الأخبار ، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : ما فعل ثعلبة ؟ فقالوا : يا رسول الله اتخذ منها ما يسماها واد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا وبيح ثعلبة ثلاثا ، فزلت آية الصدقة ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين لأخذ الصدقة ، وكشب

لها أصناف الصدقة وكيف يأخذان وقال لهما، مرا بثلعة وخذا صدقاته: فأتياه
وسألاه الصدقة وقرأ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذه
الإجارية أو أخت الجارية ، انطلقا حتى تفرغا ، ثم عودا إلى ، فانطلقا ،
فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ثم رجعا إلى ثعلبة ، فقال كفالتة الأولى ولم يدفع
إليهما شيئا ، فرجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالذي صنع ثعلبة ، فأنزل
الله تعالى هذه الآية . عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب
ثعلبة ، فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال : ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله تعالى فيك
كذا وكذا ، فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يقبل
صدقته ، فقال : إن الله تعالى منعى أن أقبل صدقتك ، فجعل يحثو على رأسه
التراب ، فقال صلى الله عليه وسلم : قد قلت لك فإطعنى فرجع إلى منزله
وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها ، ثم جاء بها
إلى عمر أيام خلافته فلم يقبلها ، فلما ولي عثمان أتاه بها فلم يقبلها ، وهلك ثعلبة
في خلافة عثمان رضى الله عنه . . وقد يقال : إن العبد إذا تاب تاب الله عليه
فلماذا منع الله تعالى من قبول صدقته ؟ والجواب أن الله تعالى لما قال : خذ
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها ، وكان هذا المقصود غير حاصل في
ثعلبة مع ثقافته ، امتنع لهذا السبب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ
تلك الصدقة .

وقوله تعالى فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ، أى منعوا
حق الله تعالى ، فأعقبهم ، أى صير طاقبتهم ، ففاقا ، متمكنا ، فى قلوبهم إلى يوم
يلقونه ، أى الله يوم القيامة ، بما أخلفوا الله ما وعده ، أى بسبب إخلالهم
ما وعده من التصديق والصلاح ، لأن الجزاء من جنس العمل . وبما كانوا
يكذبون ، أى يعمدون الكذب دائما مع الوعد أو منفكا عنه ، فقد استكلوا
النفاق فعدروا وأخلفوا وحدثوا فكذبوا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان
. ألم يعلموا ، أى المنافقون ، أن الله يعلم سرهم ونجواهم ، أى ما أسروا

في أنفسهم من النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه ، ونجواهم ، أى ما تاجوا بينهم من المطاعن في الدين وتسمية الصدقة جزية وتديير منعها ، فكيف يتجرأون على النفاق الذى الأصل فيه الاستمرار والتناجى فيما بينهم ، مع علمهم بأن الله تعالى يعلم ذلك من حالهم كما يعلم الظاهر ، وأنه تعالى يعاقب عليه ، وأن الله علام الغيوب ، والعلام مبالغة في العلم والغيب ما كان غائبا عن الخلق .

٧٨ - الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْعَسَدَاتِ
وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ
سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

٨٠ - اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
 فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ .

في هاتين الآيتين رد على المنافقين الذين يسخرن من المؤمنين المتصدقين ، وبيان لعذابهم الشديد عند الله ، وفيهما تذكير للرسول الأكرم بأن مثل هؤلاء لا يخفف من مسئوليتهم استغفار أحد لهم ، ولو كان الذى يستغفر لهم هو الرسول نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وذلك كله بسبب كفرهم ، وما دل عليه ناموس السماء من أن الفاسقين لا يهديهم الله طريقا إلى الخير والمنة ، ولا ينير لهم سبيلا إلى المجد والكرامة ، لأنهم مشغولون بفسقهم ولذاتهم عن عظام الأمور . قال الله تعالى : « الذين يلذون ، أى يعيون » المطوعين ، أى المتصدقين « من المؤمنين ، أى الراسخين في الإيمان » في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ، أى طاقتهم فيأتون به « فيسخرن منهم ، أى يستهزئون بهم » سخر الله منهم ، أى جازاهم على سخرتهم « ولم عذاب أليم ، على كفرهم ، وهذا نوع آخر من أعمال المنافقين القبيحة وهو إزارهم

لمن يأتي الصدقات ، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وحث على الصدقة ، فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم ، وقال : يا رسول الله مالي ثمانية آلاف جشك بأربعة آلاف درهم فأجعلها في سبيل الله ، وامسك أربعة آلاف لعمري ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارك الله فيما أعطيت وفيما أمسكت ، فبارك الله تعالى في مال عبد الرحمن ابن عوف حتى إنه خلف امرأتين يوم مات ، فبلغ ثمن ماله لهما مائة وتسعين ألف درهم ، وجاء عاصم بن عدى الأنصاري بمال كثير ، وجاء عثمان بن عفان بصدقة عظيمة ، وكذلك فعل أبو عقل الأنصاري ، فلزم المنافقون ، وقالوا : ما تصدق عبد الرحمن وعثمان إلا رياء ، وإن الله ورسوله لغنيان عن صالح بن عقيل ، ولكن أحب أن يذكر نفسه ليعطى من مال الصدقات فزلت . استغفر لهم ، أي يا محمد ، أولاً تستغفر لهم ، تخيير النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار وتركه ، قال صلى الله عليه وسلم : إني خيرت فاخترته . يعني الاستغفار . رواه البخاري . إن استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ، روى إن عبد الله بن عبد الله بن أبي - وكان من المخلصين - سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض أبيه أن يستغفر له ففعل فزلت ، فقال عليه الصلاة والسلام : سأزيد على السبعين ، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فهم من السبعين العدد المخصوص ، لأنه الأصل لجواز أن يكون ذلك حداً يخالفه حكم ما رواه ، فين تعالى أن المراد التكثير دون التحديد ، وإنما خص السبعين من العدد بالذكر لأن العرب كانت تستكثر السبعين ، ولهذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة رضي الله عنه سبعين تكبيرة ، ولأن آحاد السبعين سبع وهو عدد شريف ، فإن السموات سبع والأرضين سبع والأيام سبع والأقاليم سبع والبحار سبع والنجوم سبع ، وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها في التكثير ، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ، إشارة إلى أن اليأس من المغفرة وعدم قبول استغفار الرسول في شأنهم ليس لبخل من الله ولا قصور في الرسول ، بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها ، والله

لا يهدى القوم الفاسقين ، أى المتبردين فى كفرهم وهو كالتبعية على عذر النبي صلى الله عليه وسلم فى استغفاره ، وهو عدم يأسه عن إيمانهم ما لم يعلم أنهم مطبوعون على الضلال ، والممنوع هو الاستغفار بعد العلم لقوله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » .

٨١ - قَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ .

٨٢ - فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكِوْا كَثِيرًا بَعْزَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

٨٣ - فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَنْذَوْكَ لِلخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ .

٨٤ - وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ .

٨٥ - وَلَا تَجْنِبْ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَدَهُمْ إِنَّآ بِرِيْدِ اللَّهِ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ .

٨٦ - وَإِذْ آتَيْنَاكَ سُورَةَ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَنْذَكَ أُولُوا الطُّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ

الْقَاعِيدِينَ .

٨٧ - رَسُّوْا بِأَن يَكُوْنُوْا مَعَ الْغَوَالِفِ وَلْيُبْعِ قَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ .

٨٨ - لَكِنِ الرُّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَعَهُ جَاهِدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

٨٩ - أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ .

في هذه الآيات التسع الكريمة ذكر لصنيع هؤلاء الذين تخلفوا عن النزول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتحلوا شتى المعاذير ليحطسوا في بيوتهم ، والرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه يجاهدون نار المعركة وشذتها وحدهم ، وقد عظم الله من جريمة التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب ، وتدب بصنيع هؤلاء المتخلفين ، واستحقاقهم لغضب الله ولعذابه الشديد . . ثم وازن بينهم وبين المؤمنين الصادقين المخلصين في إيمانهم ، وأشار إلى عظم شأن المؤمنين وإلى جزائهم الكريم وثوابهم العظيم في الآخرة عند الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : « فرح المخلصون ، عن غزوة تبوك ، بمقدمهم ، أى بعقودهم فهو اسم للمصدر » خلاف رسول الله ، هذا نوع آخر من قبائح أعمال المنافقين وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد ، والتخلف : المتركون من معنى وهم قد احتالوا حتى تخلفوا ، فكانوا متخلفين لا مخلفين ؛ ولكنهم لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه إلى الجهاد مع المؤمنين بوصفون بأنهم تخلفوا حيث لم ينهضوا وأقاموا . . وفي قوله تعالى : « خلاف ، قولان : الأول وهو قول الزجاج ، بمعنى مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ساروا وأقاموا ، قال : وهو منصوب لأنه مفعول له والمعنى : بأن قعدوا بخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والثاني قال الأخفش : إن خلاف

بمعنى خلف ومعناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، تعريض المؤمنين بتحملهم المشاق لوجه الله تعالى بما فعلوا من بذل أنفسهم وأموالهم ، وإثارتهم ذلك على السكون والراحة ، وكره ذلك المنافقون ، وكيف لا يكرهون وما فيهم ما في المؤمنين من باعوا الإيمان وداعى الإيقان ؟ ، وقالوا ، أى قال بعض المنافقين لبعض ، أو قالوا : للمؤمنين ثنيطا ، لا تفروا ، أى لا تخرجوا إلى الجهاد ، في الحر ، وكانت غزوة تبوك في شدة الحر ، فأجاب الله تعالى عن هذا بقوله تعالى : « قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ، أى يعلمون أن بعد هذه الدار دار أخرى ، وأن بعد هذه الحياة حياة أخرى وأن هذه المشقة منقضية وتلك مشقة باقية ما تخلفوا ، فليضحكوا قليلا ، أى في الدنيا ، وليبكوا كثيرا ، أى في الآخرة ، ورد بصيغة الأمر ومعناه الإخبار بأن ستحصل لهم هذه الحالة ، وقليل ذلك جزاء ، بما كانوا يكسبون ، أى أن ذلك البكاء في الآخرة جزاء لم على ضحكهم وأعمالهم الخيثة في الدنيا . روى أن أهل التفاف يكون في النار صحر الدنيا ، لا يرقأ لهم دمع ولا يكتحلون بنوم فقرحهم وضحكهم طول أعمارهم في الدنيا قليل بالنسبة إلى الآخرة ، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية ، روى عن أنس أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا أيها الناس ابكوا فإن لم تستطيعوا فتبكوا ، فإن أهل النار يكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل السماء . قال البيضاوى : ويجوز أن يكون الضحك والبكاء كناية عن السرور والغم ، والمراد من القلة العدم ، فإن رجلك ، أى ردك ، الله ، من غزوة تبوك ، إلى طائفة منهم ، أى من تخلف بالمدينة من المنافقين ، وإنما قال : إلى طائفة منهم ، لأن منهم من تاب عن التفاف وقدم على التخلف واعتذر بعذر صحيح ، وقيل : لم يكن المخلفون كلهم منافقين ، وأراد بالطائفة المنافقين منهم ، فاستأذنوك للخروج ، معك إلى غزوة أخرى بعد تبوك ، قل ، يا محمد لمؤلاة الذين طلبوا الخروج معك وهم مقيمون على تفافهم ، لن تخرجوا معي أبدا ، أى في سفر من الأسفار ، إن الله تعالى قد

أغاثي عنكم وأحوجكم إلى ، ولن تقاؤوا معي عدوا ، إخبار بمعنى النهي للبالغة وقوله تعالى : « إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ، لتليل لم ، وأول مرة هي الخرجة إلى غزوة تبوك » فاقعدوا مع الخالفين ، أي المتخلفين من الغزو من النساء والصبيان وغيرهم ، قال الرازي : « واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض إخوانه مكر وخداع وراه متشدداً فيه مبالغاً في تقرير موجباته فإنه يجب عليه أن يقطع علاقه به وأن يحترز عن مصاحبته .. ولما أمر الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنع المنافقين من الخروج معه إلى الغزوات إذلالاً لهم ، أمره بمنع الصلاة على من مات منهم إذلالاً لهم أيضاً لقوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ، روى أن ابن أبي راس المنافقين دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يصل عليه ، وإذا مات أن يقوم على قبره ، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه قيصة ليكفن فيه ، فقال عمر رضي الله عنه : لم تعط القميص للرجس النجس ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : إن قيصة لا يبنى عنه من الله شيئاً ، وإن أؤمل من الله أن يدخل في الإسلام ، وأسلم كثير بهذا السبب ، فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لما طلب الاستشفاء بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما مات جاء ابنه يعرفه ، وكان ابنه صحابياً مسلماً خالصاً صالحاً ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : صل عليه وادفنه فقال : إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل عليه مسلم ، فقام عليه الصلاة والسلام ليصل عليه ، فقام عمر رضي الله عنه بينه وبين القبلة ، فزلت هذه الآية .. وأخذ جبريل عليه السلام بثوب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ، وهذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه ، وذلك أن الوحي ينزل وفق قوله في آيات كثيرة : منها آية أخذ القدية من أسارى بدر ، ومنها آية تحريم الخمر ، ومنها آية تحويل القبلة ، ومنها آية الحجاب ، ومنها هذه الآية ؛ فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر منصباً عالياً ودرجة رفيعة له في الدارين ، ولهذا قال في حقه عليه الصلاة والسلام : لو لم أبعث لبعثت يا عمر نبياً ، وإنما لم يبعث رسول

الله صلى الله عليه وسلم عن التكفين في القميص ونهى عن الصلاة عليه ؛ لأن الضن بالقميص كانت تفضل بالكرم . وكان الله تعالى أمره أن لا يزيد سائلا بقوله تعالى : « وأما السائل فلا تنهر » ؛ ولأن ابنه كان بالوصف المتقدم ، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ابنه ، ولأن الرأفة والرحمة كانت غالبة عليه صلى الله عليه وسلم ، ولأنها كانت مكانة لإلباسه العباس قميصه حين كان أسرى بدر ، والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له ، وهو ممنوع في حق الكافر ، قال البيضاوي : مات أبدا بمعنى الموت على الكفر ، فإن إحياء الكافر للتعذيب لا للتمتع ، ولا تقم على قبره ، قال الزجاج : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى في جنازة ودفن الميت وقف على قبره ودعاه ، فنع هنا منه ، قال الكلبي : لا تقم لإصلاح مهمات قبره ، وهومن قولهم : قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه ، وقيل : لا تقم عند قبره أو زيارة قبره والاول أولى ، لأن النهى للتحريم ؛ ثم أنه تعالى علل المنع من الصلاة عليه والقيام على قبره بقوله تعالى : « إنهم كفروا بالله ورسوله وما تواؤم فألقون ، أى كافرون ، يعنى لم يتوبوا قبل موتهم عن كفرهم ، والكافر قد يكون عدلا في دينه وقد يكون فاسقا ؛ فوصف الله تعالى المنافق بالفسق بعد أن وصفه بالكفر تنبيها على أن طريقة النفاق طريقة مذمومة عند كل أهل العلم ، فإن قيل : كيف وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يصل على هذا المنافق مع قيام الكفر فيه ؟ أجيب بأن التكليف مبني على قوله صلى الله عليه وسلم : نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ، فلما أعلمه الله تعالى بذلك امتنع فلم يصل على منافق بعد ذلك ولا قام على قبره حتى قبض ، ولا تعجبك أمواهم وأولادهم وإنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وترحق أنفسهم وهم كافرون ، سبق ذكر هذه الآية في هذه السورة بعينها ، ولكن حصل بينهما تفاوت في ألفاظ أربعة :

أولها أن في الآية المتقدمة « فلا تعجبك أمواهم » ، بالفاء وههنا بالواو ، لأن الآية الأولى ذكرت بعد قوله تعالى « ولا ينفقون إلا وهم كارهون » وصفهم بكونهم كارهين للإتفاق وإنما كرهوا ذلك الإتفاق لكونهم معجبين بكثرة

تلك الأموال والأولاد ، فلهذا المعنى ناه الله تعالى عن ذلك الإعجاب بفناء التعقيب وأما هنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله لجاء بحرف الواو .
ثانيا : أنه قال تعالى في الآية الأولى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم .
وهنا كلمة (لا) محذوفة لأن مثل هذا الترتيب يبدأ فيه بالأقل ثم يترقى إلى الأشرف فيقال : لا يعجبني أمر الأمير ولا أمر الوزير ، وهذا يدل على أنه كان إعجاب أولئك الأقوام بأولادهم فوق إعجابهم بأموالهم ، وهذه الآية تدل على عدم التفاوت بين الأمرين عندهم .

ثالثها : أنه تعالى قال هناك : إنما يريد الله ليعذبهم وهنا قال : إنما يريد الله أن يعذبهم ؛ فالفائدة فيه التنبية على أن التعليل في أحكام الله تعالى محال وأنه إنما ورد حرف التعليل ، ومعناه أنه كقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله ، أى وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله .

رابعا : أنه ذكر في الآية الأولى في الحياة الدنيا ، وهما سقط لفظ الحياة ، تنبيها على أن الحياة الدنيا بلغت في الحصة إلى أنها لا تستحق أن تسمى حياة ، بل يجب الاقتصاد عند ذكرها على لفظ (الدنيا) تنبيها على كمال دواءها .

قال الرازى : فهذه وجوه في الفرق بين هذه الألفاظ ، والعالم بتحقيق القرآن هو الله تعالى ، والحكمة في التكرير أنه أشد الأشياء جذبا وطلبا للمخاطب ، إلا أن الاشتغال بالدنيا هو الأموال والأولاد ، وما كان كذلك يجب التحذير عنه مرة بعد أخرى ، كما أعاد تعالى قوله في سورة النساء : إن الله لا ينفق أن يشرك به ويفقر مادون ذلك لمن يشاء مرتين ، وقيل : إنما كرر هذا المعنى لأن الآية الأولى في قوم مناققين لهم أموال وأولاد في وقت نزولها ، وهذه الآية في قوم آخرين ، والكلام الواحد إذا احتيج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة لم يمكن ذكره مع بعضهم مغنيا عن ذكره مع آخرين ، وإذا أزيلت سورة ، يمتثل أن يراد بالسورة سورة براءة لأن فيها الأمر بالإيمان والجهاد ، أن آمنوا بالله ، أى بأن آمنوا ويجوز أن تكون أن المفسرة : وجاهدوا مع رسوله ، أمر المؤمنين بالإيمان يقتضى الأمر بتحصيل الحاصل وهو محال ،

وأجيب بأن معناه الدوام على الإيمان والجهاد في المستقبل ، وقبل : هذا الأمر وإن كان ظاهره العموم لكن المراد به الخصوص وهو المنافقون ، أى اخلصوا الإيمان بالله وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما قدم الأمر بالإيمان على الأمر بالجهاد ، لأن الجهاد بغير إيمان لا يقيد شيئاً ، ثم حكى الله تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون فقال تعالى : « استأذنك أولو الطول منهم » وقال ابن عباس : يعنى أهل الفنى وهم أهل القدرة والثروة والسعة من المال ورؤساء المنافقين وكبرائهم ، وقالوا ، أى أولو الطول : « ذرنا تكن مع القاعدين ، أى الذين قعدوا لعدم كالمريض والزمن ، وقيل : مع الصياني والنساء .. ثم ضمنهم الله تعالى بقوله « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » جمع عاقلة أى النساء اللاتي تحلفن في البيوت ، وقيل : الخوالف صغار الناس وسفلتهم يقال : فلان عاقله قومه إذا كان دونهم ، وإنما خص أولو الطول بالذكر لأن الذم لهم لازم لأجل كونهم قادرين على السفر والجهاد ، وأما من لا مال له ولا قدرة له على السفر فلا يحتاج إلى الاستئذان قال المفسرون : كان يصعب على المنافقين تشييم بالخوالف ، وطبع ، أى وختم ، على قلوبهم ، أى هؤلاء المنافقين فهم لا يفقهون ، أى لا يعلمون مافى الجهاد من الفوز والسعادة وما فى التحلف من الشقاوة والهلاك ، ولما شرح الله سبحانه وتعالى حال المنافقين من الفرار عن الجهاد بين حال الرسول والذين آمنوا معه بالصد منه بقوله تعالى : « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم » أى بذلوا المال والنفس فى طلب رضوان الله تعالى والتقريب إليه ، وفى قوله تعالى : « لكن » فائدة وهو التقدير أن يحلف هؤلاء المنافقون عن الفوز ، فقد توجه إليه من هو خير منهم وأخلص نية واعتقاداً ، كقوله تعالى : « إن يكفر بها هؤلاء ، فقد وكلنا بها قوماً ، ولما وصفهم الله تعالى بالمسارعة إلى الجهاد وصف ماله من الفوائد والمنافع وهو أنواع : أولها ما ذكره الله تعالى بقوله ، وأولئك لهم الخيرات ، أى منافع الدارين : النصرة والغنيمة فى الدنيا والجنة والكرامة فى الآخرة وقيل : الخيرات الحور العين . لقوله تعالى فهن « خيرات حسان » ثانيها ما ذكره

الله تعالى بقوله « وأولئك هم المفلحون » أى الفائزون بالمطالب المتخلفون من العقاب والعتاب ، وثالثها ما ذكره تعالى بقوله « أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم » هذا بيان ما لهم من الخيرات الآخروية .

٩٠ - وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ يُؤْذَنَ لَهُمْ وَلَعَدَّ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

٩١ - لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ فَخُورٌ رَحِيمٌ .

٩٢ - وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ .

في هذه الآيات الثلاث الكريمة موازنة بين المناقذين المتخلفين عن المارك وبين المؤمنين الصادقين ، والمعتذرين من المرضى ، وهنا يؤكد الله عز وجل أن الضعفاء والمرضى وغير القادرين على دفع ثمن السلاح والعتاد الذى يذهبون به إلى المعركة لا حرج عليهم فى تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . يقول الله عز وجل فى هذه الآيات الكريمة :

« وجاء المعتذرون ، أى المعتذرون بمعنى المذدورين من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ليؤذن لهم فى القعود لمذرم فأذن لهم ، واختلف فى هؤلاء المعتذرون فقيل : هم أسد وغطفان قالوا : إن لنا عيالا وإن بنا جهدا فأذن لهم فى التخلف ، وقيل : هم رهط عامر بن الطفيل قالوا : إن خرونا معك غارت

أعراب طيء على أهلنا ومواسينا ، فقال صلى الله عليه وسلم : سيقبى الله عنكم ، وقيل : قمر من غفار اعتذروا فلم يعذرهم الله .. وعن قتادة .. اعتذروا بالكذب . والاعتذار في كلام العرب على قسمين : يقال اعتذر : إذا كذب في عذره ، ومنه قوله تعالى : يعتذرون اليكم إذا رجعت إليهم ، فرد الله تعالى عليهم بقوله : قل لا تعتذروا ، فدل ذلك على فساد عذرهم وكذبهم فيه ، ويقال : اعتذر إذا أتى بعذر صحيح كما في قول لبيد : ومن يك حولا كاملا فقد اعتذر ، يريد فقد جاء بعذر صحيح .. وقيل : هو التعذر الذي هو التقصير يقال عذر يعتذر إذا حضر ولم يبالغ ، فعلى هذا المعنى يحتمل أنهم كانوا صادقين في اعتذارهم وأنهم كانوا كاذبين ، ومن المفسرين من قال : إنهم كانوا صادقين بدليل مايلي : « وقد الذين كذبوا الله ورسوله ، من منافق الأعراب ، قدموا عن الحجى للاعتذار ، فلما فصل بينهم ، وبزم عن الكاذبين دل ذلك على أنهم ليسوا كاذبين ، ويروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه لما قيل له هذا الكلام قال : إن أقواما تكلفوا عذرا يباطل ، وهم الذين عنان الله تعالى بقوله « وجاء المعتزون ، وتختلف آخرون لا لمنر ولا شبه عذر ، جراءة على الله ، وهم المرادون بقوله تعالى : « وقد الذين كذبوا الله ورسوله .. » سيصيب الذين كفروا منهم ، أى من الأعراب أو من المعتزين ، فإن منهم من اعتذر بكسله لا لكفره « عذاب ألهم ، في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار ، ولما بين سبحانه وتعالى الوعيد في حق من توم العذر مع أنه لا عذر له ذكر أصحاب الأعداء الحقيقية ، وبين أن تكليف الله تعالى بالفرز والجهاد عنهم ساقط بقوله تعالى « ليس على الضعفاء ، كالشيوخ ومن خلق في أصل الفطرة ضعيفا نحيفا ، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ، في الجهاد حرج أى إثم في التخلف عنه ، فنفى سبحانه وتعالى عن أصحاب هذه الأقسام الثلاثة الحرج ؛ فيجوز لهم أن يتخلفوا عن الفرز ، وليس في الآية بيان أنه يحرم عليهم الخروج ، لأن الواحد من هؤلاء لو خرج ليعين المجاهدين بقدر قدرته إما لحفظ متاعهم أو لشكثير سوادهم بشرط أن لا يحمل نفسه كلا ووبالا

عليهم ، كان ذلك طاعة مقبولة ثم إنه سبحانه وتعالى شرط في جواز هذا التأخر
 عن الفزو شروطاً بقوله ، « إذا نصحوه ورسوله ، في حال قومهم بالإيمان
 والطاعة في السر والعلانية ، وأن يحترزوا عن لقاء الإرجافات وعن إثارة الفتن
 ويسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين الذين سافروا ، إما أن يقوموا بإصلاح
 المهمات ، وإما أن يسعوا إلى إيصال الأخبار السارة من يوتهم إليهم ، فإن
 جملة هذه الأمور جارية بجرى الإعانة على الجهاد ، وقوله تعالى : « ما على
 المحسنين ، هوليان إحسانهم وأنه ليس عليهم مسئولية مع إحسانهم » من سبيل ،
 أى طريق إلى ذمهم أو لومهم ، والمعنى أنه سد بأحسانه طريق العتاب ، ومن
 أعظم الإحسان من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله غلظنا من
 قلبه ، فإن ما عليه من سبيل في نفسه وماله لإباحة الشرع بدليل منفصل ، إذ
 العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والمحسن هو الآتي بالإحسان ، ورأس
 أبواب الإحسان ورئيسها هو قول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، والله غفور ،
 أى للذنوب ، رحيم ، أى بجميع عبادته ، وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان
 محل التقصير وإن اجتهد فلا يسعه إلا العفو . ولما ذكر الله سبحانه وتعالى
 الضعفاء والمرضى والفقراء ، وبين أنه يجوز لهم التخلف عن الجهاد بشرط أن
 يكونوا فاضحين لله ورسوله ، وهو كونهم محسنين ، وإنه ليس لأحد عليهم
 سبيل ، ذكر قسماً رابعاً من المذورين بقوله تعالى « ولا على الذين إذا ما أتوك
 لتحملهم ، إلى الفزو وهم البكؤون سبعة من الأنصار : معقل بن يسار وصخر
 ابن خنساء ، وعبد الله بن كعب ، وسالم بن عمير ، وثعلبة بن غنمة ، وعبد
 الله بن مغفل ، وعليه بن زيد ، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا :
 نريد الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة لنفزو ، فقال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم : لا أجد ما أحكمكم عليه - تولوا وهم يكونون ، ولذلك سموا
 بالبكامين . وقيل : هم بنو مقرن بن مزينة وكانوا ثلاثة إخوة : معقل وسويد
 والنعمان ، وقيل : أبو موسى وأصحابه ، وقيل : نزلت في الغزاة بن سارية
 ويحتمل أنها نزلت في كل ما ذكر ، قلت لا أجد ما أحكمكم عليه ، حال من

الكاف في أنوك يا ضارقد ، وقولة تعالى « تولوا » جواب إذا « وأعينهم تفيض ، أي تسيل » من الدمع ، أي دمعها فاض . ومن البيان كقولك : أفداك من رجل وهو أبغ من فيض دمعها ، لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فاضاً ، وقولة تعالى « حرنا » منصوب على الملة ، أن لا يجذوا ، أي ثلاثاً يجذوا ، ما ينفقون ، في الجهاد .

***

وبهذا ينتهي الرّبع السادس من سورة التوبة ، وقد تضمن هذا الرّبع من الأصول العالية في الإسلام ما يلي :

١ - النّهي على طبقات كثيرة من المنافقين وضعاف الإيمان ، بمن يؤمنون بأفواههم ، ولا يتجاوز إيمانهم هذه المنزلة إلى القلب وموطن العقيدة في نفس الإنسان .

٢ - التّشديد بشأن البخلاء الذين يأبون إعطاء الفقراء ما لهم من حقوق فيما أعطاهم الله عز وجل من ثراء وغنى : وقد وصف الله عز وجل هؤلاء الأشحاء بأسوأ الأوصاف ، بأننا لنفسيتهم المريضة ، ولشجهم العجيب ، ولجههم اللّبال وعبادتهم له من دون الله ، ولأنصرافهم المطلق عن الله عز وجل وعن تقواه حق تقائه ، ولجهلهم بأن الله يعلم السرّ والنجوى ، ويعلم ما تنطوى عليه جواهرهم من كفر وعصيان ، وشح وبخل وتقتير .

٣ - التّشديد كذلك بطبقة من المسلمين تعيب على المنفقين في سبيل الله إنفاقهم وتبون من شأن صنيعهم ، وتدعى تارة أنهم إنما يفعلون ذلك حقاً ، وتارة أنهم إنما يفعلون هذا سفهاً ، وتارة أخرى أنهم إنما يصنعون ذلك لعدم تقديرهم للمسئولية التي عليهم نحو أبنائهم ، إلى غير ذلك من وجوه العيب التي يلبسونها هؤلاء المنفقين المتصدقين من الأغنياء والفقراء على حد سواء .

٤ - التّشديد أيضاً بطبقة من الناس تفر من الجهاد في سبيل الله ، وتقعّد في بيوتها والناس يتوافدون على ميدان المعركة من كل حذب وصوب ، وتكره

الجهاد بالنفس أو بالمال في سبيل عزة الإسلام ومجده . وتتخل شتى الأعذار لعدم الخروج مع قائدهم صلى الله عليه وسلم إلى الميدان ، وإلى ملاقات أعداء الإسلام وخصومه ، فتارة كانوا يعتدرون بالحر ، وتارة كانوا يدعون المرض وأخرى كانوا يتحلون شتى الأعذار ليتعدوا عن مكاره الحرب وشذتها . .
صور القرآن الكريم سوء صنيع هؤلاء ، وتعددهم ، وبين سوء مصيرهم في الآخرة ، وطلب من الرسول عدم قبولهم في جيش المسلمين المناضل في سبيل الله والإسلام ، لأنهم دعاة هزيمة ، ومصدرون لبلاء على الإسلام والمسلمين . .
وهنا يصفهم القرآن الكريم بالكفر والفسق والجبن ، والقرار من الحرب ، وليت ذلك كان عن ضعف أو مرض أو عذر صحيح من الأعذار ؛ بل إنهم كانوا يعتدرون عن طول وقوة وغنى ومال ، راضين بأن يجلسوا في بيوتهم مع النساء ، في الوقت الذي كان مصير الإسلام ودعوته يقرر في ميدان المعركة بين الرسول والمشركون . . شتان بينهم وبين المؤمنين المجاهدين الباذلين أموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ومن كتب الله لهم الفوز والخير والنعمة في الدنيا والآخرة ؛ ومن كانت اللجنة مصيرهم يوم القيامة . . وشتان بين هاتين الطبقتين : طبقة المؤمنين بقلوبهم ، وطبقة المؤمنين بألسنتهم ، وانظروا إلى الفرق واضحا جليا ، يحى أصحاب الأعذار الصحيحة إلى رسول الله ليأذن لهم في الاشتراك في المعركة ، ويقعد عن الحرب أمثال هؤلاء المنافقين الكاذبين الذين يكذبون في ادعائهم الإسلام والإسلام براء منهم . . إن الإسلام يبيع لكل صاحب عذر مقبول من الضعفاء والمرضى ، والذين لا يجدون الأداة اللازمة للاشتراك في المعركة ، أو لا يجد الدولة لهم مكانا في الجيش المحارب . . مع بقائهم في الصفوف الخلفية للمعركة داعين إلى الخير ناصحين لأولى الأمر ، متعاونين مع الدولة في تقوية الروح المعنوية في الأمة .

الربع السابع من سورة التوبة

٩٣ - إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَنْذِرُونَكَ وَهُمْ أَغْنَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْغَوَالِفِ وَطُبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

٩٤ - يَتَذَكَّرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَمْتَدِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَأَشْهَادِهِ فَيَنْبِتْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

٩٥ - سَيَخْلِفُونَ بِأَمْرِ لَّكُمْ إِذَا أَثْقَلْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَآزِلُهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

٩٦ - يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ .

في هذه الآيات الأربع الكريمة التي يتتبع بها الربع السابع من سورة التوبة - بين الله عز وجل مسئولية الذين يفرون من الجهاد في سبيل الله ، ويرضون لأنفسهم التعمد مع الفناء والأطفال والمعوجة والمرضى في البيوت وفار الحرب مشتتة من حولهم ، ويحاولون الاعتذار بشق الأعذار لعدم الاشتراك في الحرب . . . ومثل هؤلاء جدير بالقائد الأكبر أن لا يسمع لهم كلمة ولا يقبل منهم عنرا ، ولا يرضى عن إثم اقترفوه ، وجريمة اكتسبوها ، وشر أقدموا عليه ؛ إن هؤلاء رجس من عمل الشيطان ، ومصيرهم إلى النار ، جزاء لهم على ما اقترفوه من سيئات ، وهم موضع غضب الله ، لأنهم عاصون له

فاسقون خارجون عن رضائه ، والله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين . .
يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة الأربع ..

«إنما السبيل» أى إنما يتوجه الطريق بالعقوبة ، والمراد بالسبيل المسئولية
«على الذين يستأذنونك» يا محمد فى التخلف عنك والجهاد «وم أغنياء» أى
قادرين على أهبة الخروج معك «رضوا بأن يكونوا مع الخوالم» استئناف
كأنه قيل ما لهم : استأذنوا وم أغنياء ، فقيل : رضوا بالدناءة والضعفة والانتظام
فى جملة الخوالم وم النساء والصبيان ، وطبع الله على قلوبهم ، فلا أجل ذلك
الطبع وصفهم الله تعالى بقوله «فهم لا يعلمون» أى ما فى الجهاد من منافع
الدارين : أما فى الدنيا فالفوز بالنعمة والظفر بالعدو ، وأما فى الآخرة
فالثواب والنعيم الدائم الذى لا ينقطع «يعتذرون» أى هؤلاء المنافقون
«إليكم» أى فى التخلف «إذا رجعت» من الغزو «إيهم» بالأعذار الباطلة ،
والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيما
له ، ويحتمل أن يكون له والمؤمنين ، يروى أن الذين تغفلوا عن غزوة
تبرك من المنافقين كانوا بضعة وثلاثين رجلا ، فلما رجع النبي صلى الله عليه
وسلم جاءوا يعتذرون إليه بالباطل «قل» لهم يا محمد «لا تعتذروا» بالمعاذير
الباطلة «لن يؤمن لكم» أى لن تصدقكم فيها اعتذرتكم به «قد نبأنا» أى أعلننا
«الله من أخباركم» أى بعض أحوالكم التى أتم عليها من الشر والفساد ،
لأن الله تعالى إذا أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بأحوالهم
وما فى ضمائرهم من الشر والفساد لم يستقم مع ذلك تصديقهم فى معاذيرهم
«وسيرى الله عملكم ورسوله» أى أتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه «ثم
تردون» أى بالبعث «إلى عالم النيب والشهادة فيبشركم بما كنتم تعملون» أى
الله المطلع على ما فى ضمائرهم من الخيانة والكذب وإخلاف الوعد ، وغير
ذلك من الخبايا التى أتم عليها «سيحلفون بالله لكم إذا اقلبتم» أى رجعتكم
«إليهم» من تبرك أنهم معذورون فى التخلف «لترضوا عنهم» أى لتصفحوا
عنهم فلا تعاتبوهم «فأعرضوا عنهم» أى فدعهم وما اختاروا لأنفسهم من

النفاق ، قال ابن عباس : يريد ترك الكلام والسلام ، قال مقاتل : قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة : لا تجالسوهم ولا تكلموهم ؛ ثم ذكر الله تعالى علة الإعراض عنهم بقوله تعالى «إنهم رجس» أى قدر ثبت باطنهم بحسب الاحتراز عنهم وعن رجسهم المعنوى خوفا من سرياته إلى الإنسان ، وحذرا من أن يميل طبعه إلى تلك الأعمال «ومأواهم جهنم» من تمام العلة «جزاء بما كانوا يكسبون» من الأعمال الخبيثة فى الدنيا . . واختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية ، فقال ابن عباس : نزلت فى الحرب بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما ، كانوا ثمانين رجلا من المنافقين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة : لا تجالسوهم ولا تكلموهم ؛ وقال مقاتل : نزلت فى عبدالله بن أبى ، حلف للنبي صلى الله عليه وسلم بالله الذى لا إله إلا هو لا يتخلف عنه بعدما ، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى عنه ، فأذن الله تعالى هذه الآية ونزل «يحلون لكم لترضوا عنهم» أى يحلف لكم هؤلاء المنافقون لترضوا عنهم يحلفهم فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم «فإن ترضوا عنهم» أى فإن رضيت أيها المؤمنون بما حلفوا لكم وقبلتم عذرهم «فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» . لأنه تعالى يعلم ما فى قلوبهم من النفاق والشك فلا يرضى عنهم ، والمقصود من الآية عدم الرضاء عنهم ، والاعتذار بعاذيرهم ، بعد الأمر بالإعراض عنهم وعدم الالتفات نحوهم .

٩٧ - الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَفِثَاةً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ

مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

٩٨ - وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُبْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّعُ بِكُفْمٍ

الَّذَوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

٩٩ - وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَّخِذُ

مَا يُبْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا يَأْتِيَهَا قُرْبَةٌ

لَهُمْ سَيِّدٌ خَلِمْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

١٠٠ - وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
أَتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

١٠١ - وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
مَرَدُّوا عَلَى الْأَنْفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ
مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ .

في هذه الآيات الخمس بيان لشأن جماعات من الأعراب ، آمنت بالإسلام
نفاقا ، ودخلت في عقيدته رياء ، وهم أشد الناس جهلا بالإسلام وشرائمه
وعقيدته ، بل هم أضل الناس بمالهم عن أن يتفقهوا في سبيل الله والفقراء ،
حتى ليعدون أداء الزكاة مغرما ، والصدقة خسارة لا ربحا ، وحتى إنهم
ليترقبون الدوائر بالإسلام والمسلمين ، يتمنون من قرارة نفوسهم لله ولدينه
ولرسوله وللمسلمين الخذلان والفشل ، ويشتا يتمنون من شر ووبال . وشتان
بين هؤلاء وبين أقوام من المسلمين آمنوا بالله واليوم الآخر ، وأنفقوا
من أموالهم في سبيل الله تقربا إلى الله وإلى رسوله الكريم ، وبين أقوام
آخرين آمنوا بالله حق الإيمان ، وأخلصوا له حق الإخلاص ، فكانوا
السابقين الأولين إلى الإسلام ، وتبعهم آخرون ورثوا عنهم الإخلاص
والإيمان والتقوى والطاعة وورثوا عنهم علمهم وأخلاقيهم .. هؤلاء السابقون
من مهاجرين وأنصار ، ومن تبعهم بإحسان ، لهم عند الله الرحمة والرضوان
وجنة النعيم ، ولم الفوز في الدنيا والآخرة ، وذلك الذي أعده الله لهم في الدنيا
والآخرة هو الفوز العظيم .. شتان بين هؤلاء حقا ، وبين المنافقين من

الأعراب ، والمردة من أهل المدينة على الإسلام ورسوله الكريم ، من كانوا أمثلة حية للتناق ، ومن لم يعلم بجرائمهم الرسول ، وإنما أحاط الله بكل شيء أضره في أنفسهم ، ومن كتب الله لهم العذاب في الدنيا والآخرة .. يقول الله عز وجل في هذه الآيات التي نزلت في سكان البادية : الأعراب ، أى أهل البدو ، أشد كفرا وثقا ، أى من أهل الحضرة لجفائهم وغلظ طباعهم وبعدم عن أهل العلم ، وقلة استماعهم للكتاب والسنة واستيلاء العاطفة عليهم ، وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر والتخوة والفخر والطيش عليهم ، وليسوا تحت سياسة سائن ولا نأديب مؤدب ولا ضبط ضابط ففتشوا كما نشأوا ، ومن كان كذلك كان أشد الناس ثقا ، وفي اللغة يقال : رجل عربي إذا كان له نسب في العرب ، وجمعه عرب . ورجل أعرابي إذا كان بدويا يطلب مساطق الثيب والكلا وسواه كان من العرب أم من مواليهم ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعريب ؛ والأعرابي إذا قيل له : يا عربي فرح ، والعربي إذا قيل له : يا أعرابي غضب ؛ ومن استوطن القرى العربية فهم عرب ومن نزل البادية فهم أعرااب ، والذي يدل على الفرق بينهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : حب العرب من الإيمان ، وأما الأعراب فقد ذمهم الله تعالى في هذه الآية .. وقيل : سموا بالعرب لأن ألسنتهم معربة عن ضمائرهم ، ولا شك أن اللسان العربي يختص بأنواع الفصاحة والجزالة لا يوجد في سائر الألسنة . قال الرازي : ورأيت في بعض الكتب عن بعض الحكماء قال : حكمة الروم في آدميتهم ، وذلك لأنهم يتقنون على التركيبات العجيبة ، وحكمة الهند في أذهانهم ، وحكمة اليونان في أفتدتهم ، وذلك لكثرة ما لم من المباحث العقلية ، وحكمة العرب في ألسنتهم ، وذلك لخلاوة ألسنتهم وعلوية حيلراتهم ، ثم حكم الله تعالى على الأعراب بحكم آخر فقال تعالى : . وأجنر ، أى أحق وأولى ، أن ، أى بأن ، لا يعلبوا حدود ما أنزل الله على رسوله ، من الأحكام والشرائع فرائضها وسننها ، والله عليم ، بما في قلوب عباده ، حكيم . ففينا فرض من فرائضه وأحكامه ، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ، في سبيل

الله تعالى « مغرماً ، أى غرامة وخسراناً ، والغرامة ما ينفقه الرجل وليس يلزمه لأنه لا ينفقه إلا تقية من المسلمين ورياء ، لا لوجه الله تعالى وإبتغاء المثوبة عنده ، وهم أسد وخطفان « ويترصص ، أى ينتظر » بكم الدوائر ، أى دوائر الزمان أن تنقلب عليكم ، فيموت النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر المشركون ، قال الله تعالى : « عليهم دائرة السوء ، دعاء عليهم وهو اعتراض بين كلامين : دعاء عليهم بنحو ما دعوا به ، قال الله تعالى : « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم » . . . أى يدور عليهم البلاء والحزن ولا يرون في محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وأصحابه إلا ما يسوؤهم ويكيدهم » والله سميع ، لأقوالهم « علم ، بما فى ضمائرهم ، ولما بين سبحانه وتعالى أنه حصل فى الأعراب من يتخذ إنفاقه فى سبيل الله مغرماً ، ذكر أيضاً من يتخذ إنفاقه فى سبيل الله تعالى مغنياً فى قوله تعالى « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ، كبعض جهينة ومزينة ، فوصفهم الله تعالى بوصفين : كونهم مؤمنين بالله وباليوم الآخر ، ولا بد فى جميع الطاعات من تقديم الإيمان ، والثانى ما ذكره بقوله تعالى « ويتخذ ما ينفق قربات ، جميع قربة أى يقربه » عند الله وصلوات ، أى دعوات « الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يدعو للصدقة عنده بالخير والبركة ، ويستغفر لهم ، كقوله صلى الله عليه وسلم : اللهم صل على آل أبى أوفى ، قال تعالى : وصل عليهم أى ادع لهم . ولما كان ما ينفق سبباً لذلك ، قيل : يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول « ألا إنها ، أى تقفاتهم « قربة لهم ، عند الله ، وهذه شهادة من الله تعالى للمؤمن المتصدق الواقف بصحة ما اعتقد من كون نفقاته قربات عند الله وصلوات الرسول .. وقد أكد تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه ، وهو قوله تعالى « ألا ، وبحرف التحقيق وهو قوله تعالى « إنها ، ثم زاد فى التأكيد فقال تعالى « سيدخلهم الله فى رحمته » فإن دخول السين توجب مزيد التأكيد ، وهذه النعمة هى أقصى مرادهم « إن الله غفور ، أى بليغ الستر لما يحصى من تاب « رحيم » .

ولما ذكر تعالى فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله ، وما أعد لهم من الثواب ، بين تعالى أن فوق منزلتهم منازل أعلا وأعظم بها بقوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، أما من المهاجرين فقال سعيد بن المسيب : هم الذين صلوا إلى القبلتين ، وقال عطاء بن رباح : هم أهل بدر ، وقال الشعبي : هم أهل بيعة الرضوان ، وقال محمد بن كعب : هم جماهير الصحابة ، وقيل : هم الذين أسلموا قبل الهجرة ، واختلف في أول الناس إسلاما ، وأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعض العلماء : أول من أسلم بعد خديجة على بن أبي طالب ، وهذا قول جابر ، واختلفوا في سنة وقت إسلامه : قليل : كان ابن عشر سنين ، وقيل : أقل من ذلك ، وقيل : أكثر ، وقيل : كان بالغاً ، والأكثرون على أنه لم يكن بالغاً وقت إسلامه ، وقال بعضهم : أول من أسلم بعد خديجة أبو بكر الصديق ، وهذا قول ابن عباس ، وقال بعضهم : أول من أسلم بعد خديجة زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول عروة بن الزبير ، وكان إسحق بن إبراهيم يجمع بين هذه الروايات فيقول : أول من أسلم من الرجال أبو بكر ، ومن النساء خديجة ، ومن الصبيان علي ، ومن الموالى زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فهؤلاء الأربعة هم السابقون في الخلق إلى الإسلام ، وأما من الأنصار فهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى وكانوا ستة نفر ، ثم العقبة الثانية من العام المقبل ، وكانوا اثني عشر رجلاً ، ثم أصحاب العقبة الثالثة وكانوا سبعين رجلاً ، فهؤلاء هم السابقون إلى الإسلام من الأنصار ، وقيل : المراد بالسابقين الأولين من سبق إلى الهجرة والنصرة ، ويدل على هذا أنه تعالى ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون بأي شيء ، فبقى اللفظ بجملاً ، فوجب حذف ذلك اللفظ إلى ما وضع له إجمالاً ، وما به قد صاروا مهاجرين وأنصاراً ، وهو الهجرة والنصرة ، فوجب أن يكون المراد منه السابقين الأولين في الهجرة والنصرة إزالة للإجمال عن اللفظ . وأيضاً فإن الهجرة طاعة عظيمة ومرتبة عالية ومنقبة شريفة ؛ لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه

وآدوه وواسوه وآدوا أصحابه وواسوم ؛ فلذلك أنى الله تعالى عليهم ومدحهم
 « والذين اتبعوم ، أى الفريقين إلى يوم القيامة » يا حسان ، أى فى اتباعهم
 فلم يحولوا عن شئ من طريقتهم ، وقال عطاء : هم الذين يذكرون المهاجرين
 والآنصار ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويذكرون محاسنهم ، وقيل : بقية
 المهاجرين سوى السابقين الأولين ، وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا أصحابى ، فلو أن أحدكم أفتق مثل أحد ذهباً
 ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه ، والمد ربع الصاع ، والنصيف نصفه ، والمعنى
 لو أن أحداً عمل ما قدر عليه من أعمال البر والإنفاق فى سبيل الله ما بلغ
 هذا القدر الصغير من عمل الصحابة وإنفاقهم لأنهم أفتقوا وبذلوا المجهود فى
 وقت الحاجة .. وعن عمران بن حصين أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : خير
 القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، قال عمران : فلا أدري أذكر
 بعده قرنين أم ثلاثاً ، والقرن الأمة من الناس يقارب بعضهم بعضاً ، واختلفوا
 فى مدته من الزمان ، فقيل : من عشر سنين إلى عشرين سنة ، وقيل : ثلاثون
 وقيل : أربعون ، وقيل : من مائة إلى مائة وعشرين سنة . ثم جمعهم الله تعالى
 فى الثواب فقال « رضى الله عنهم ، والسابقون مرفوع بالابتداء وخبره
 « رضى الله عنهم » أى رضى عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم « ورضوا
 عنه ، بما أفاض عليهم من نعمه الجليلة فى الدنيا والآخرة » وأعد لهم جنات
 تجري من تحتها الأنهار ، أى هى كثيرة المياه فكل موضع أردته نبع منه ما يجرى
 منه نهر « خالدين فيها » وقد أكد المراد من الخلود بقوله تعالى « أبداً » ثم
 استأنف مدح هذا الذى أعد لهم بقوله تعالى « ذلك » أى الأمر العالى الرتبة
 « الفوز العظيم » أى الذى ليس هناك فوز مثله ..

ولما شرح تعالى أحوال منافق المدينة ثم ذكر بعده أحوال منافق الأعراب ،
 ثم بين أن فى الأعراب من هو مؤمن صالح مخلص ، وبين رضاه على رؤساء
 المؤمنين منهم ، وهم السابقون من المهاجرين والآنصار ، ذكر جماعة من حول
 المدينة موصوفون بالنفاق بقوله تعالى « وعن حولكم » أى أهل بلدكم

وهي المدينة من الأعراب منافقون ، وهم جينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا نازلين حولها . ومن أهل المدينة ، عطف على ، عن حولكم ، ويجوز أن يكون جملة مستأنفة أى ومن أهل المدينة قوم « مردوا على النفاق » . . . وقال الزجاج : في الآية تقديم وتأخير ، والتقدير : وعن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق ، أى ثبتوا واستمروا فيه ولم يتوبوا عنه ، « لا تعلمهم ، بأعيانهم أى يخفون عليك مع فطنتك وشهامتك وصدق فراستك ، لفرط توقعهم ما يشكك في أمرهم ، ثم هددم وبين خسارتهم بقوله تعالى ونحن نعلمهم ، أى لا يعلمهم إلا الله تعالى ولا يطلع على سرهم غيره ؛ لأنهم ييطنون الكفر في قلوبهم إبطانا ويبرزون لك ظاهرا كظاهر المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في إيمانهم ، وذلك أنهم مردوا على النفاق ومروا عليه فلم فيه اليد الطولى ، واختلفوا في تفسير قوله تعالى « سنعذبهم مرتين » فقال الكلبي والسدي : قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال : اخرج يا فلان فإنه منافق ، اخرج يا فلان فإنه منافق ، اخرج يا فلان فإنه منافق ، فأخرج من المسجد جماعة من المنافقين وفضضهم ، فهذا هو العذاب الأول ، والثاني عذاب القبر ، قاله تعالى أعليه بهم ، وقال مجاهد : الأول : القتل والسبي ، والثاني : عذاب القبر ، وقال ابن زيد : الأول المصائب في الأولاد والثاني عذاب الآخرة ، وقال ابن عباس : الأول إقامة الحدود عليهم والثاني عذاب القبر ، وقيل : عذبوا بالجوع مرتين ، وقيل : الأول ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم ، والثاني عذاب القبر ، وقيل : الأول إحراق مسجدهم مسجد الضرار ، والثاني إحراقهم بنار جهنم ، كما قال تعالى « ثم يردون ، أى في الآخرة » إلى عذاب عظيم ، هو النار ؛ وقد يصح أن نقول : إن العذاب الأول هو فضض أسرارهم وكشف تقاعهم أمام الناس ، والعذاب الثاني هو نصر الله عز وجل للإسلام وخلده لهم .

١٠٢ — وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

١٠٣ - خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

١٠٤ - أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

١٠٥ - وَقُلْ أَغْنُوا فُسْرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرْثُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْقَبْرِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبَسُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

١٠٦ - وَاعْبُدُوا مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبْكُمْ وَإِمَّا يُتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

في هذه الآيات الخمس الكريمة يتحدث الله عز وجل عن طيقتين من الناس في عهد الرسالة ؛ طبقة أخطأت ثم أقرت بالخطأ وتابت منه ، نافقوا واعتدروا عن القتال والحرب ، ولكنهم ندموا على ما فعلوا وتابوا وأتابوا ورجعوا إلى الله ، وخططوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، وهؤلاء يقول توبتهم مرجعة إلى الله عز وجل ، والله غفور رحيم ، وقد أمروا بالصدقة تكفيراً لذنوبهم ، وتطهيراً لنفوسهم ، وتزكية لقلوبهم ، وأمر الرسول العظيم بأن يستغفر لهم ، ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ؛ ومثل هؤلاء يجديرون بالتنازل والأمل وبرضاء الله عنهم ، وتوبته عليهم ، وعفوه عن جرائمهم ؛ وجديرون أيضاً بالعمل بالإسلام وشريعته ووفق مبادئه ، مما يؤدي بالمسلم إلى الخير والنور في الآخرة والأولى .

أما الطبقة الثانية فهي التي لم تتب إلى الله ، فأمرهم بيد الله عز وجل ، إِمَّا أَنْ يُعَذِّبَهُمْ أَوْ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ ، والله عليم حكيم .

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة :

«وآخرون ، أَى وقوم آخرون » اعترفوا بذنوبهم ، أَى ولم يعتدروا

من تخلفهم بالمأذير الكاذبة ، خلطوا عملا صالحا ، أى وهو جهادهم قبل ذلك
واعترفهم بذنوبهم ، أو غير ذلك ، وإخرا سيئا ، أى وهو تخلفهم ، صلى
الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ، يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه .
وقد نزلت هذه الآية في طائفة من المتخلفين عن عزوة تبوك ، واختلف في
عددهم : فمن ابن عباس أنهم كانوا ثلاثة عشر ، وروى عنه أنهم كانوا خمسة ،
وقال سعيد بن جبير : كانوا ثمانية ، وقيل : كانوا ثلاثة ، قدموا لما بلغهم نبأ
المتخلفين وتابوا ، و قالوا : تكون في الظلال ومعنا النساء ، ورسول الله صلى الله
عليه وسلم وأصحابه في الجهاد واللواء ، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
من سفره وقرب من المدينة قالوا : والله لنوقعن أنفسنا بالسوارى فلا نطلقها
حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يطلقها ويعذرنا ، فربطوا
أنفسهم في سوارى المسجد ، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل
المسجد على عادته في رجوعه من سفره ، فصلى ركعتين فقام فقال عنهم فذكر
له أنهم أنفسهم لا يملحوا أنفسهم حتى تحلمهم وترضى عنهم . فقال : أنا أقسم أن
لا أحلمهم حتى أوامر بإطلاقهم ، رغبوا عني وتخلفوا عن الفزوع المسلمین ،
فأنزل الله هذه الآية ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وأطلقهم
وعذرهم ، فلما أطلقوا قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسبيها
خذها فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا ، فقال عليه الصلاة والسلام :
ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا ؛ فأنزل الله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم ، من الذنوب وحب المال المؤدى إلى مثله ، وتجري لهم مجرى الكفارة ،
هذا قول الحسن كان يقول : ليس المراد من هذه الآية الصدقة الواجبة وإنما
هى كفارة الذنب الذى صدر ، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ تلك
أموالهم ، والصدقة الواجبة لا يؤخذ منها تلك المال ، وتركهم ، أى وتسمى
« بها » حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين ، وصل عليهم ، أى واعطف
عليهم بالدعاء والاستغفار لهم ، والسنة أن يدعو عند أخذ الصدقة : أجرك الله
فيا أعطيت وجهه لك طهروا وبارك لك فيما أبقيت ، إن صلاتك سكن لهم .

أى فسكن إليها قلوبهم وتطمئن بها قلوبهم لأن روحه صلى الله عليه وسلم كانت روحاً قوية مشرقة صافية باهرة . فإذا دعا صلى الله عليه وسلم لهم وذكرهم بالخير فاضت آثار من قوة روحه على أرواحهم ، وصفت أسرارهم ، وانتقلوا من الظلمة إلى النور ، ومن الجسدية إلى الروحية ، فحصل لهم بذلك غاية العلمانية وقيل : إن هذه الآية كلام مبتدأ والمقصود منها إيجاب أخذ الزكاة من الأغنياء ، وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا لهذه الآية على إيجاب الزكاة « والله سميع ، لا قوا لهم واعترافهم ودعائك لهم عليهم ، بندايتهم ونياتهم .. »

* * *

وقد تعرضت هذه الآيات لأحداث غزوة تبوك ، وكان الرسول الكريم أمر الناس أن يتأخوا لغز الروم ، وكانت أيام عسرة وضيق وشدة من الحر وجذب في البلاد ، وكان النبي إذا لم يباشرة حرب لم يصرح بذكر المسكان الذي يقصده ، أما في هذه الحرب ضد الروم ، فإنه قد بينها ضراحة للناس ، ليعرفوا طريقهم ، ويعدوا عدتهم لمواجهة عدوهم الكثير العدد ، واجتمع المناقون قبل مسير الجيش فقالوا لأنفسهم : لا تخرجوا في هذه الحرب لشدة الحر علينا ، وكان ذلك منهم زهداً في الجهاد وشكاً في الحق ، فنزلت آيات كريمة في لغتهم ومقتهم . . وحض النبي أغنياء المسلمين على معاونة المجاهدين ، فبذل المسلمون أموالهم وحملوا المقاتلين على رواحلهم احتساباً لوجه الله ، وجاء عثمان بن عفان فوضع في حجرة رسول الله ألف دينار لينفقها على المجاهدين ويجهز بها من كان منهم في عسرة ، فقال النبي : اللهم ارض عن عثمان فإنه راض عنه . وجاء إلى النبي سبعة رجال من المجاهدين يسألون إذا لم يجدوا الدواب التي تحملهم إلى ميدان القتال وكانوا في شدة وحاجة ، فقال لهم النبي : لا أبعد ما أحملكم عليه ، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون ، فنزل فيهم القرآن ثناء عليهم كما نزل بشأن الذين تخلفوا عن الجهاد من المنافقين : وترك النبي على بن أبي طالب في المدينة ليرعى أهله ، وأمره بالإقامة بينهم فشكلم فيه المناقون ، وقالوا : إن النبي تركه استغلالاً له وتخفيفاً عن نفسه ، فتألم على من هذا الإرجاف ، فحمل سلاحه ولاحق برسول الله ،

وكان على ثلاثة أيام من المدينة فقال له : يا رسول الله ، زعم المنافقون أنك خلقتني لأني أردت أن تخفف عن نفسك عني ، فقال له : لقد كذبوا ولكنني خلقتك لمن تركت ورائي ، فارجع فاخلقني في أهلي وأهلك ، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، فعاد علي إلى المدينة راضياً . ورجع من الطريق رجل من كبار المسلمين اسمه أبو خبيشة فقد عاد إلى أهله في يوم شديد الحر ، فوجد زوجين له في عريشين لهما داخل بستان وقد رشت كل واحد منهما عريشها وبردت لزوجها فيه الماء وهيات له طعاما ، فلما دخل قام على باب العريش ، فنظر إلى زوجته وما صنعت له ، فدخله الحياء من الله وقال : أيكون رسول الله يمانى لمحب الحر وقصوته وتلفحه الريح بره ضائها وأقيم أنا في ظل بارد وطعام ميبأ وامرأة حسناء ، ما هذا بجلال ، والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألقى برسول الله .. ثم ركب راحلته وسار حتى جالس بين يدي رسول الله وقص عليه ما وقع منه وما رآه فعاد له بخير ، وتخلف عن ركب النبي كثيرون أعوزتهم الحاجة إلى ما يركبونه لشدة الضيق والعنت ، فكان الناس يقولون : يا رسول الله ، لقد تخلف فلان فيقول : دعوه فإن يك به خير فسيلحقه الله تعالى بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه .. وكان من أصحاب النبي رجل من صلحاء المسلمين اسمه أبو ذر فقال الناس : يا رسول الله قد تخلف أبو ذر فقال : دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه ، وكان أبو ذر قد ركب بعيراً ضعيفاً ما يبطأ به عن الناس ، يخاف أن يفوته الجهاد فترك البعير وحمل متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر النبي ماشياً ، فنظر بعض الناس فرأوا رجلاً يمشي على الطريق وحده فغفروا به النبي ، فقال : كن أبا ذر ، فلما قرب وتأمله الناس ، قالوا : هو والله أبو ذر ، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويعيش وحده . فحدث للرجل ما قاله النبي .

فلما بلغ النبي تبوك وهي من بلاد شرق الأردن قدم عليه يوحنا بن روبة

حاكم مدينة أبله ، وهى ثغر العقبة فصالح رسول الله وأعطاه الجزية . وقدم عليه أهل جرباء وأذرح فأعطوا الجزية ، فكتب النبي لم عهدا بذلك . ودخلت على المسلمين السنة التاسعة للهجرة ، وقد عاد النبي من قتال الروم ببوك واستقر بالمسلمين الأمر . قال أبو موسى رضى الله عنه : أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله أن يحملهم إذ هم معه في جيش العسرة وهى غزوة تبوك ، فقلت : يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم ، فقال : والله لا أحملكم على شيء ، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر ، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن غفلة أن يكون النبي وجد في نفسه على فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذى قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سبعة إذ سمعت بلال ينادى : أى عبد الله بن قيس فأجبت ، فقال : أجب رسول الله بدعوك ، فلما أتته قال : خذ هذين القريين لست أبرة اتباعهن حيثن من سعد ، فانطلق بهن إلى أصحابك قتل : إن الله ، أو قال : إن رسول الله ، يحملكم على هؤلاء فاركبوهم ، فانطلقت إليهم بهن فقلت : إن النبي يحملكم على هؤلاء ، ولكنى والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله ، لا تظنوا أني حدثكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا لى : والله إنك عندنا لمصدق ولنفعن ما أحبيت ، فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله منه إياهم ثم إعطاهم بعد ، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى . ومن تخلف عن الغزوة كتب بن مالك رضى الله عنه ، قال : لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك ، خير أنى كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد أتخلف عنها ، إنما أخرج رسول الله يريد غير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله ليلة العقبة حين تواقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر ، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها . وكان من خيرى أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه في تلك الغزاة ، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ، ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى

كانت تلك النزوة غزاها رسول الله في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدوا كثيراً. فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، قال كعب: فأرجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفي له ما لم ينزل فيه وحى الله، وغزا رسول الله تلك النزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله والمسلمون معه، فطفقت أعذو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، فلم ينزل يتأدى بي حتى اشتد بالناس الجدة، فأصبح رسول الله والمسلمون معه، ولم أقض من جهazy شيئاً، فقلت: أتجهز بعده يوم أو يومين ثم ألحقهم، ففقدت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئاً، ثم غدت ثم رجعت ولم أقض شيئاً، فلم ينزل بي حتى أسرعوا، وتفرط النزوة، وهممت أن أرغل فأدركهم، وليتي فعلت فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله فطفت فيهم أحزني أني لا أرى إلا رجلاً مغنوصاً عليه النفاق، أو رجلاً من عذر الله تعالى من الضملاء، ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه، فقال معاذ بن جبل: بنس ما قلت والله يا رسول الله ما علينا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله، قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرتني همي فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه خدا؟ واستمنت على ذلك بكل ذي رأى من أهلي، فلما قيل: إن رسول الله قد أظلم قادماً، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله قادماً، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فیركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتدون إليه ويخلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسول الله علايتهم وبأيهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى لجنته، فلما سالت عليه تبسم تبسم الغضب، ثم قال: تعال: لجئت أمشي حتى جلست

بين يديه فقال لي: ما خلفك، ألم تكن قد ابتمت ظهرك؟ قلت: بلى والله يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك، فقممت، وثار رجال من بني سبلة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، قد كان كافيك ذلك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا ممي أحد؟ قالوا نعم رجلان قالاً مثل ما قلت، فقبل لهما مثل ما قيل لك، قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فهما أسوة فضيت حين ذكر وهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي الأرض، فها هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحبنا فاستكافا وقعدا في بيوتهما يكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفقتي برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه فأسأله النظر، فإذا أبليت علي صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، قلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله فسكت، فعدت له فأنشده

فسيكت، فعنت له فتشدته ، فقال : الله ورسوله أعلم ، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار ، قال : فيينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا تبطى من أبطاء أهل الشام عن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدلي على كعب بن مالك ؟ فخلق الناس يشيرون له ، حتى إذا جاءني دفع إلى كتابا من ملك فإذ فيه : أما بعد فقد بلغتني أن صاحبك قد جفاك ولم يملكك الله بدار هوان ولا مضيمة ، فالحق بنا نواسيك ، فقلت لما قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء ، فقيممت بها التور فسجرت بها ، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الحسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال : إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك ، فقلت : أطلتها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا بل اعتزلها ولا تقر بها ، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك ، فقلت لا أمراًني : الحق بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر ، قال كعب : فجأت امرأة هلال بن أمية رسول الله ، فقالت يا رسول الله : إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا ، ولكن لا يقربك ، قالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء ، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ، فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه ، فقلت : والله لا استأذن فيها رسول الله ، وما يدربني ما يقول رسول الله إذا استأذنته خيها وأنا رجل شاب ؛ فلبثت بعد ذلك عشر ليال ، حتى كلمت لنا خمسون ليلة من حين نهي رسول الله عن كلامنا ، فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا ، فيينا أنا جالس على الحال الذي ذكر الله تعالى قد ضاقت على نفسي ، وضائق على الأرض بما رحبت ، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر ، قال غررت ساجدا ، وعرفت أن قد جاء فرج وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر ، فذهب الناس يشيروننا ، وذهب قبل صاحبي مبشرون ، وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل ، فكان الصوت أسرع من الفرس ، فلما جاءني الذي سمعت صوته

يشرى نزعته له ثوبى فكسوته إياها ببشراه ، واقه ما أمك غيرهما يومئذ ،
واستعرت ثوبين فلبستهما ، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فتلقانى الناس فوجا فوجا يهنؤن بالتوبة ، يقولون : لتهنك توبة الله عليك ،
قال كعب : حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله
الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صاغني وهنأتى ، والله ما قام
إلى رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة ، قال كعب : فلما سلبت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهرق
وجهه من السرور : أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ، قلت : أمن
عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : لا ، بل من عند الله ، وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قر ، وكنا نعرفه
ذلك منه ، فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله : إن من توبتى أن أنخلع من
مالى صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ، قلت : فإني أمسك
سهمى الذى بخير ، قلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق ، وإن من
توبتى أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت ؛ فواقه ما أعلم أحدا من المسلمين
أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
أحسن مما أبلانى ، ما تعدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى يومى هذا كذبا ، وإني لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقيت ، وأنزل الله
عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم : لقد تاب الله على النبي والمهاجرين
والأنصار - إلى قوله - فكونوا مع الصادقين ، فوالله ما أنعم الله على من نعمة
قط بعد أن هدانا الله للإسلام أعظم فى نفسى من صدق رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن لا أكون كذبة فأهلك كما هلك الذين كذبوا ، فإن الله تعالى قاله
للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد ، فقال الله عز وجل :
سيعلفون بالله لكم إذا اقلبتم - إلى قوله - فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ،
ذكر الله سبحانه وتعالى حديث القوم الذين تقدم ذكرهم وأنهم تابوا عن

ذنوبهم وأنهم تصدقوا ، ولم يذكر إلا قوله « عسى الله أن يتوب عليهم » ، وما كان ذلك صريحا في قبول توبتهم ، ومن أجل ذلك ذكر بعد ذلك أنه يقبل التوبة وأنه سبحانه وتعالى يأخذ الصدقات ترضيا لكل العصاة في الطاعة بقوله تعالى « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ ، أى يقبل ، الصدقات » ، والعنبر إما للتوب عليهم ، والمراد أن يمكن في قلوبهم قبول توبتهم والاعتداد بصدقاتهم ، وإما لغیرهم ، والمراد به التخصيص عليها ، والآية وإن وردت بصيغة الاستفهام إلا أن المراد بها التقرير في النفس . ومن عادة العرب في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن تقول : أما علمت أن من عليك يجب عليك خدمته ؟ أما علمت أن من أحسن إليك يجب عليك شكره ؟ فيشر الله تعالى هؤلاء التائبين ، أما الذين لم يتوبوا من المتخلفين ف هؤلاء كانوا لا يكلمون ولا يجالسون ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ترغيبا لهم في التوبة ، ثم زاد أمرهم تأكيدا بقوله تعالى « وأن الله هو التواب الرحيم » ، أى وأن من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل عليهم ؛ وفي هذا تعظيم أمر الصدقات وتشريفها وأن الله يقبلها من عبده . وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب ، إلا يضعها في يد الرحمن عز وجل فيريها له كما يرى لأحدكم نوره ، حتى إن اللقمة لتأتى يوم القيامة وإنها كمثل الجبل العظيم ، ثم قرأ « إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » ، « وقل اعملوا ، أى وقل لهم أو للناس يا محمد : اعلموا ما شتم » فسيرى الله عملكم ، فإنه لا يخفى عليه شيء خيرا كان أو شرا .. وفيه ترغيب عظيم للطيبين ووعيد عظيم للمذنبين ، فكانه قال : اجتهدوا في العمل فإن الله تعالى يرى أعمالكم ويجازيكم عليها « و » يرى أيضا « رسوله والمؤمنون » ، أعمالكم .. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فباطلاع الله تعالى إياه على أعمالكم ، وأما رؤية المؤمنين فيما يقذف الله تعالى في قلوبهم من محبة الصالحين وبنض المفسدين وستر دون إلى عالم الغيب والشهادة ، أى وستر جمعون يوم القيامة إلى من يعلم سرهم

وعلائقكم ولا يخفى عليه شيء من أعمال بواطنكم وظواهركم ، فليبتكم ، أى
 فيخبركم ، بما كنتم تعملون ، من خير وشر فيجازيكم على أعمالكم ، واعلم أن
 الله تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسام : أولهم المنافقون الذين مردوا
 على النفاق ، والثاني : الثابتون وهم المراءون بقوله تعالى ، وآخرون اعترفوا بذنوبهم ،
 وبين أنه تعالى قبل توبتهم ، والقسم الثالث : الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون
 في قوله تعالى : « وآخرون ، أى من المتخلفين » مرجون ، أى مؤخرون
 عن التوبة ، لأمر الله ، أى لحكم الله تعالى فيهم ، والفرق بين القسم الثاني وبين
 هذا أن أولئك سارعوا إلى التوبة وهؤلاء لم يسارعوا إليها ، قال ابن عباس
 نزلت هذه الآية في كعب بن مالك ومرارة بن ربعي وهلال بن أمية تخلفوا
 كسلا وميالا إلى الراحة لا نفاقا ، ولم يعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
 « إما يعذبهم ، بأن يمتهم من غير توبة ، وإما يتوب عليهم ، إن تابوا ، وقد
 يقال : إن كلمة أما وإما للشك والله تعالى منزّه عن ذلك ، والجواب أن التردد
 بالنسبة للمباد ، أى ليسكن أمرهم عندكم على هذا في الخوف والرجاء ، فإن الله
 تعالى لا يخفى عليه خافية ، وفي هذا دليل على أن كلا الأمرين بإرادة الله
 تعالى ، والله عليهم ، بأحوال عبادهم ، حكيم ، فيما يفعل بهم وقد مضت قصة
 كعب وزميليه ، وسيأتي ذكر لها عند قوله تعالى : « وعلى الثلاثة ،
 الذين خلفوا » .

١٠٧ - وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْمَادًا لِّمَنْ حَازَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
 وَلَيَعْلَمَنَّ إِنَّ أَرْضَنَا إِلَّا أَلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ .

١٠٨ - لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٍ أُسُسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ

أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ .

١٠٩ - أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ
أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شِقَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

١١٠ - لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ
قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

يُتَذَكَّرُ الله عز وجل في هذه الآيات الأربع الكريمة بطبيعة من المسلمين في عهد الرسالة اتخذوا مسجداً لهم وأخذوا يعقدون فيه الاجتماعات لشن الإشاعات ضد الرسول والمؤمنين ، والطعن في الرسالة والرسول ، وللفرقة بين المسلمين ، ولتدبير الدسائس والمكائد ، ولإعلان الحرب الداخلية في صفوف المجتمع الإسلامي الجديد . . . وقد أمر الرسول الأعظم بأن يتجنب هؤلاء ، ويتجنب الذهاب إلى مسجدهم هذا ، وإنما يسمى الرسول إلى المساجد التي أقيمت على الخير ، وبنيت لجمع كلمة المسلمين ، وأمسست على التقوى . . . وهنا يضرب الله عز وجل المثل واضحا جليا ، رائعا بليغا لهؤلاء وهؤلاء ، للمؤمنين والمنافقين ، للذين بنوا بيوت الله عالية للميادة ونشر الإسلام ، ولتمكن كلمة المسلمين ، وللذين بنوها لتفريق كلمة المسلمين ، وتمزيق وحدتهم ، وبث الفرقة والعداء والخصومة في صفوفهم ، وللذين للإسلام والمسلمين ولصاحب الرسالة ، فالأولون بناؤهم مؤسس على تقوى من الله ورضوان ، وعملهم لهم منه الثمرة الطيبة المرجوة ، ولهم منه الخير والفوز والفلاح ، والآخرون بناؤهم قد أسس على الرمال فلا يلبث أن ينهار ، وأن يقذف بهم في نار جهنم حيث العذاب الشديد ، وسوء المصير ، والعاقبة الآليمة الدامية . . . ولما ذكر تعالى أصناف المنافقين وطرائقهم المختلفة قال تعالى «والذين

اتخذوا مسجداً ، قال ابن عباس : هم اثنا عشر رجلاً من المنافقين بنوا مسجداً ضراراً ، أى مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء ، وكفراً ، أى وتقوية للنفاق ، وقال ابن عباس : يريد به ضراراً للمؤمنين وكفراً بالنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام ، وتفريقاً بين المؤمنين ، لأنهم كانوا جميعاً يصلون بمسجد قباء فبنوا مسجد الضرار ليصلى فيه بعضهم ، فيؤدى ذلك إلى الاختلاف واقتراق الكلمة ، وإرصاداً ، أى ترقباً ، لمن حارب الله ورسوله ، وهو أبو عامر ولد أبى حنظلة الذى غسلته الملائكة ، وكان قد ترهب فى الجاهلية وتصر ولبس المسوح ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاداه لأنه زالت رياسته ، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما هذا الذى جئت به ؟ قال : جئت بالحنيفية دين إبراهيم عليه السلام ، قال له أبو عامر : أنا عليها ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك لست عليها ، فقال له أبو عامر : أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : آمين ، وسماه من الفاسقين ، فلما كان يوم أحد قال أبو عامر : لا أجد قوماً يقاتلون إلا قاتلتك معهم ، ولم يزل يقاتله إلى يوم حنين ، فلما انتهزت هوازن خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدادوا بما استطعتم من القوة والسلاح ، وابنوا لى مسجداً فأتى ذاهب إلى قيصر ملك الروم فأقبحه من الروم فأخرج محمداً وأصحابه ، فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء وانتظروا مجئ أبى عامر ليصلى بهم فى ذلك المسجد ، من قبل ، أى حارب من قبل أن يسافر هؤلاء بالتخلف ، ولما وصف تعالى هذا المسجد بهذه الصفات الأربعة قال تعالى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ، أى وليحلفن ما أردنا بيناته إلا الغاية الحسنى وهى الرفق بالمسلمين فى التوسعة على أهل الضعف والفة والعجز عن المصير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة واليلة المظلة والشاتية ، والله يشهد أنهم لكاذبون ، فى قولهم .

ولما بنى المنافقون ذلك المسجد للأغراض الفاسدة عند ذهاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك . وقالوا يا رسول الله : بنيينا مسجدا لذي
العة واللية المطيرة والشانية ، ونحن نحب أن تصلى لنا فيه وتدعو لنا فيه بالبركة ،
فقال صلى الله عليه وسلم : إني على جناح سفر وحال شغل ، وإذا قدمنا إن شاء
الله تعالى صليتنا فيه ؛ فلما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سأله إتيان
المسجد . نزل قوله تعالى : لا تقم فيه أبدا ، قال ابن عباس معناه : لا تصلى فيه
أبدا ، وقال الحسن : هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى ذلك
المسجد فتأدى جبريل : لا تقم فيه أبدا ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشي فقال لهم : انطلقوا
إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ، فخرجوا جميعا سريعا ، حتى أتوا
بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم فقال مالك : أنظروني حتى
أخرج لكم نار من أهلي ، فدخل إلى أهله فأخذ سيفا من النخل فأشعل فيه نارا
ثم خرجوا يشتدون حتى دخل المسجد وفيه أهله فهدموه وأحرقوه وتفرق
عنهم أهله ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذلك الموضع
كناسة تلقى فيه الجيف والقمامة ، ومات أبو عامر الراهب بالشام وحيدا
فريدا غريبا ، وقيل : كل مسجد بني إرياء أو سمعة أو لفرض سوى ابتناء وجه
الله تعالى أو بمال غير طيب فهو ملحق بمسجد الضرار ، وعن عطاء : لما فتح
الله تعالى الأمصار على عهد عمر رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد
وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه ، أي والله لمسجد
على تقدير قسم ، أسس ، أي وضع أساسه وقواعده ، على التقوى ، أي تقوى
الله تعالى ، من أول يوم ، أي من أول أيام وجوده ، لأن « من » تم الزمان
والمكان أي فأحاطت به التقوى ؛ لأنها إذا أحاطت بأوله أحاطت بآخره
« أحق » أي أولى أن تصلى فيه ، أن ، أي بأن « تقوم » أي تصلى فيه ،
واختلف في هذا المسجد الذي أسس على التقوى ، فقيل : هو مسجد
المدينة ، قاله زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري ، قال أبو سعيد
الخدري رضي الله عنه : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته

بعض نسائه فقلت : يا رسول الله أى المسجد أسس على التقوى قال : فأخذ
كفا من حصاء ف ضرب به الأرض ، ثم قال : هو مسجدكم هذا مسجد المدينة ،
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بين يقي
ومنبرى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى . . . وقيل : هو مسجد
قبا ، قاله سعيد بن جبير وقناة ، أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى
فيه أيام قيامه بقبا وهو يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ، وخرج
يوم الجمعة ، ويدل على هذا القول قوله تعالى : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » ،
أى من المعاصى والحاصل المذمومة طلبا لمرضاة الله تعالى عليهم ، والله يحب
المطهرين ، أى يثيبهم ويرضى عنهم ويدينهم من جنابه ، روى أنها لما نزلت
مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد
قبا ، فإذا الأنصار جلوس ، فقال المؤمنون : أتم ، فسكت القوم ثم أعادها ،
فقال عمر : يا رسول الله إنهم مؤمنون وأنا معهم ، فقال عليه الصلاة والسلام :
أترضون بالقضاء ؟ فقالوا : نعم ، قال : أتصبرون على البلاء ؟ قالوا نعم ، قال
عليه الصلاة والسلام : مؤمنون ورب السكبة ، لجلس ثم قال : يا معشر
الأنصار إن الله عز وجل قد أثنى عليكم فى الذين تصنعون ، وروى ابن
خزيمة فى صحيحه عن ابن ساعدة أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم فى مسجد قبا
فقال : إن الله تعالى قد أحسن إليكم التناء فى الطهر ، وفى قصة مسجدكم ، فما هذا
الطهور الذى تطهرون به ؟ قالوا : يا رسول الله ، والله ما نعلم شيئا إلا أنه
كان لنا جيران من اليهود فكانوا يتسلون ففصلنا كما فصلوا ، وقيل : كانوا
لا ينامون الليل على الجنابة ، ويقعون الماء أثر البول ، وعن الحسن : هو
التطهر من الذنوب بالتوبة ، « فن أسس بنيانه ، أى ببيان دينه » على تقوى
من الله ورضوان ، أى على قاعدة قوية محكمة وهى الحق الذى هو تقوى الله
ورضوانه « خير أم من أسس بنيانه شفا » أى طرف « جرف » أى جانف
« هار » أى على قاعدة هى أضعف القواعد وأقلها بقاء ، وهو الباطل والنفاق
الذى مثله مثل شفا جرف هار أى مشرف على السقوط « فانهار به » أى سقط

بانيه ، في نار جهنم ، وهذا تمثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول إليه ، والاستفهام للتقرير . والأول خير ، وهو مثال مسجد قباء ، والثاني مثال مسجد الضرار ، قال الرازي : ولا ترى في العالم مثالا أحسن مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال ، وحاصل الكلام أن أحد البنائين قصد بانيه بنيانه تقوى الله ورضوانه ، والبناء الثاني قصد بانيه المعصية والكفر فكان البناء الأول شريفاً واجب الإبقاء وكان الثاني خسيساً واجب الهدم ؛ قيل : حفرت بقعة في مسجد الضرار فرؤى الدخان يخرج منها ، والله لا يهدى القوم الظالمين ، أى إلى ما فيه صلاح ونجاح ، لا يزال بنيانهم الذى بنوا ، أى بناؤهم الذى بنوه ، وهو مصدر كالغفران والمراد هنا الميئ ، وإطلاق لفظ المصدر على المفعول مجاز مشهور يقال : صنعة الفنان ونسج العامل ، أى مصنوعه ومنسوجه ، ريبة ، أى شكاً ، في قلوبهم ، والمعنى : إن بناء ذلك البنيان صار سبباً لحصول الريبة في قلوبهم ، لجمال نفس ذلك البنيان ريبة ، وإنما جعل سبباً للريبة لأن للمنافقين فرحوا ببناء مسجد الضرار ، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخريبه عظم خوفهم في كل الأوقات ، وصاروا مرتابين في أنهم هل يتركهم على ما هم فيه أم يأمر بقتلهم ونهب أموالهم ؛ وقال السكاكي : صار حسرة وندامة لأنهم نددوا على بنائه ، وقال السدى : لا يزال هدم بنائهم ريبة أى حرارة وغیظاً في قلوبهم ، إلا أن تقطع قلوبهم ، قطعاً إما بالسيف وإما بالموت أو ندماً وأسفاه ، والله عليم ، بأحوالهم وأحوال عبادهم ، حكيم ، في الأحوال التى يحكم بها عليهم وعلى غيرهم ..

***

وبهذا ينتهى الربع السابع من سورة التوبة ، وهو مطلع الجزء الحادى عشر من القرآن الكريم .. وقد تضمن هذا الربع من الأصول ما يلى :

١ - الإعفاء من الاشتراك فى الجيش الإسلامى المحارب يكون للرضى ، وللذين لا يلبقون للعمل الحربى الشاق من الضعفاء ، وللذين لا يجندون المال أو العتاد اللازم لهم فى المعركة ، عندما كانت الدولة لا تتكفل بنفقات

المحاربين وعنادهم ، أما اليوم فالدولة هي المسئولة عن كل ذلك . أما القادرون الأقوياء الذين يليقون للعمل العسكري ، فإن اشترأ بهم في الأعمال الحربية واجب ، كل حسب طاقته واستعداده ، فلا إعفاء لهم ، إنما عليهم واجب الدفاع عن الوطن الإسلامي ، فإذا حاولوا الاعتذار والتخلف عن الانضمام لجيش المسلمين فإن عليهم مسئولية كبرى ، أمام الله والملائكة والناس ، وأمام الحاكم الإسلامي العام . واعتذارهم قبل المعركة أو بعد المعركة شيء لا يؤبه به ، فهو اعتذار كاذب ، لا يعول عليه . ومثل هؤلاء موضع غضب الله في الدنيا ، وعذابه الشديد في الآخرة ، وهم غير أهل لرضا الله ورسوله والمسلمين عنهم .

٢ - التنديد بروح الجاهلية التي كانت - وما زالت - مسيطرة على الأعراب في عهد الرسالة ، وبما كانوا عليه من نفاق وكفر ؛ وروح الشر والفهم الخاطيء للإسلام ، بما كان مسيطرا عليهم من مثل ذهابهم إلى أن الزكاة مفرض لا فائدة له ، ومن مثل تربصهم الدوائر بالإسلام العظيم ورسوله الكريم ، وهم الذين سوف تحمل بهم الدائرة . فآين هؤلاء من الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر ، وآمنوا بالبعث والحساب والنشور ، وآمنوا بأن ما ينفقون من مال في سبيل الله فهو قربات لهم عند الله ورحمته . ولم عليه الثواب الكريم ؛ وآين هؤلاء من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن الذين اتبعوهم بإحسان ، ممن كتب لهم الرحمة والمغفرة ، وأعد لهم الجنة ثوابا من عند الله ، خالدين فيها أبداً ، وذلك هو الفوز العظيم .

٣ - كشف القناع عن وجوه المناقير من الأعراب حول المدينة ، ومن أهل المدينة ، ممن لم العذاب الشديد في الدنيا ، عذابهم بفضيحتهم وفضيحة نفاقهم وكشف أسرارهم أمام الناس ، وعذابهم بإظهار الإسلام وخذلانهم هم خذلانا شديداً وهزيمتهم هزيمة منكرة ، وباقتطاع آمالهم في انتصار خصوم الإسلام ومحاربيه ومقاوى دعوته التحريرية العظمى .

٤ - الرحمة بالذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، ممن اعترفوا بذنبهم

وتقصيرهم ، وأقروا بالمستولية عليهم ، وعسى الله أن يتوب عليهم ، وواجب عليهم أن يعملوا على تطهير أنفسهم وأرواحهم ، وعلى تركية قلوبهم وجوارحهم ، بإخراجهم الزكاة والصدقات للفقراء والمساكين ؛ ودعوات الرسول لهم بالرحمة والمغفرة سبب خير وصلاح في الدنيا والآخرة ، ووسيلة اطمئنان وهناء لأنفسهم القلقة المتعبة المكدودة . . والله غفور رحيم ، وهو الذى يقبل عن عباده ، وهو الثواب الغفور . . إن هؤلاء قد سكن القرآن من قلقهم ، ودعاهم إلى التوبة ، وإلى إخراج الصدقات تطهيراً وتركية ، وإلى العمل ، العمل الجالس لوجه الله ، فسيرى الله ورسوله والمؤمنون عمل العالمين ، وسيردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون .

٥ - ذكر طائفة من المتخلفين عن رسول الله في غزوة تبوك ، أمرهم مفضى إلى الله ، إما أن يعذبهم ، وإما أن يتوب عليهم ، والله غليم بأمرهم ، حكيم في وضع الجزاء لهم ، وهؤلاء ممن لم يبادروا إلى التوبة ، ولم يسرعوا إلى الإجابة ..

٦ - التنديد مرة أخرى بفريق من المنافقين بنوا مسجدا وجعلوه مركزاً لمقاومة الإسلام ودعوته ، والذس على الرسول ورسالته ، وشتان بين هؤلاء وبين الذين بنوا المساجد للعبادة وشيدوها على التقوى ، وقاموا فيها للعبادة ، مخلصين لله ، متبينين إليه ، مطيعين لرسوله صلى الله عليه وسلم ..

الربع الثامن من سورة التوبة

١١١ - إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَظَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوَزُّعِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْأَنْزِيلِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ

١١٢ - الَّذِينَ يُؤْتُونَ الْقَرْضَ الْحَسِدُونَ الْأَسْنِخُونَ الرَّائِثُونَ
السَّجِدُونَ لِلْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .

هاتان الآيتان الكريمتان هما مطلع الربع الثامن من سورة التوبة ،
وفيهما حث على الجهاد في سبيل الله ، وتعظيم أمره ، وأمر المجاهدين الذين
باعوا أنفسهم وأموالهم لله ، وكتب الله لهم الجنة ، جزاء استشهادهم في سبيل
نشر الإسلام ، ورد كيد خصومه .. لقد باعوا الله أنفسهم وأموالهم ، ومنحهم
الله الجنة ، جزاء قتالهم في سبيله ، والجنة أعلى جزاء ، وقد وعد الله بها الشهداء
في جميع الكتب السماوية المقدسة ؛ والشهداء أهل لهذا الجزاء الكريم ،
فاستشهادهم ينطوي على معان جليلة : من التوبة والعبادة والحمد والإخلاص
لله ، ولا شك أن هؤلاء الذين أقدموا على الاستشهاد في سبيل الله هم من
التوايين العابدين الحامدين الساعين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف
والناهيين عن المنكر ، والحافظين لحدود الله ، وهؤلاء لهم البشري ، فهم مؤمنون
حقا ، والبشري للمؤمنين ...

ولما تقدم الإنكار على المتأقلين عن الجهاد في سبيل الله في قوله تعالى :
« مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ ، الْآيَةَ ثُمَّ الْجَزْمُ فِي الْجِهَادِ بِنَفْسٍ وَمَالٍ .
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ، اتَّقُوا خِيفًا وَتَقَالًا ، الْآيَةَ .. ذَكَرَ فَضِيلَةَ الْجِهَادِ وَحَقِيقَتَهُ فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى ، « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى ، أَيْ بِمُحَمَّدٍ أَكْبَدَ وَمَوَاتِيْقَ غَلِيظَةً شَدِيدَةً
» مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ هَنْدَرِهِ « أَنْفُسَهُمْ ، الَّتِي تَفَرَّدَ بِخَلْقِهَا
» وَأَمْوَالَهُمْ ، الَّتِي تَفَرَّدَ بِرِزْقِهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا دُونَهُمْ ، وَقَدَّمَ نَفْسَ إِيَّاهُ إِلَى أَهْمِيَّةِ
بَيْعِ النَّفْسِ وَالتَّضَحِّيَةِ بِهَا .. وَلَمَّا ذَكَرَ الْبَيْعَ أَتْبَعَهُ الثَّمَنَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى « بَأَنَّهُمْ لَهَا الْجَنَّةُ » .
رَوَى أَنَّ الْأَنْصَارَ لَمَّا بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمِلَّةِ الْعَقْبَةِ بِمَكَّةَ وَهُمْ سَبْعُونَ
نَفْسًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْدَوَا حَةً : اشْتَطَطَ لِرَبِّكَ وَلِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ ، قَالَ : اشْتَطَطَ
لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَلِنَفْسِي أَنْ تَتَمَنَّى أَنْ تَتَمَنَّى بِمَا تَتَمَنَّى بِهِ أَنْفُسُكُمْ

وأموالكم قالوا : فإذا فعلنا ذلك فإنا ؟ قال : الجنة ، قالوا : ربح البيع لا تقبل ولا نستقبل ، فزلت . ومر أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرؤها ، فقال الأعرابي : كلام من ؟ قال عليه الصلاة والسلام : كلام الله عز وجل ، فقال الأعرابي : والله يبيع مريخ لا يقبله ولا نستقبله ، فخرج إلى الغزو فاستشهد .. وقال الحسن : واسموا الله بيعة رابحة وكفة راجحة ، بايع الله تعالى بها كل مؤمن والله ما على الأرض مؤمن إلا وقد دخل في هذه البيعة ، والمراد بالأموال إنفاقها في سبيل الله وعلى أنفسهم وأهلهم وعيالهم في جميع وجوه البر والطاعة ، والمراد على أية حال من الأحوال هو بذل النفس والتضحية بها في سبيل الله ودينه ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، هذا بيان لحالهم ولعظمة بذلهم ، ووعداً عليه حقاً ، أخير الله تعالى بأن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيله وعد ثابت ، وفي التوراة ، كتاب موسى عليه السلام ، والإنجيل ، كتاب عيسى عليه السلام ، والقرآن ، أى قد أثبت فيما كما أثبت في القرآن ، الكتاب الجامع لكل ما قبله ، ومن أوفى بمعهده من الله ، أى لا أحد أوفى منه سبحانه ، لأن الإخلاص لا يقدم عليه الكرام من الناس فكيف يخافهم الذى له الغنى المطلق ، فاستبشروا ، أى فافرحوا غاية الفرح ، ببيعكم الذى بايعتم به ، فإنه أوجب لكم أعظم النجايات وهو دخول الجنة ، وذلك هو الفوز العظيم ، .. وهذه الآية مشتقة على أنواع من التأكيدات :

أولها قوله تعالى : وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ، يكون المشتري هو الله المقدس عن الكذب والحياة ، وذلك من أجل الدلائل على تأكيد هذا العهد .

ثانيها أنه تعالى عبر عن إبعاله هذا الثواب بالبيع والشراء ، وذلك حتى يؤكد .

وثالثها قوله تعالى : وعد الله ، ووعد الله تعالى حق .

ورابعها قوله تعالى : عليه ، وكلمة (على) للوجوب .

خامسها قوله تعالى : حقاً ، وهو لتأكيد التحقيق .

سادسها قوله تعالى : « في التوراة والإنجيل والقرآن » وذلك بحرى بحرى
لشهاد جميع الكتب الإلهية وجميع الأنبياء والرسل على هذه المبالغة .
سابعها قوله تعالى : « ومن أوفى بعهده من الله » وهو غاية في التأكيد .
ثامنها قوله تعالى : « فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به » وهو أيضاً مبالغة
في التأكيد .

تاسعها قوله تعالى : « وذلك هو الفوز » .
وعاشرها قوله تعالى : « العظيم » ، فثبت اشتغال هذه الآية على هذه
الوجوه العشرة في التأكيد والتقرير والتحقيق .

ولما بين الله تعالى في هذه الآية أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم
أن أولئك المؤمنين هم الموصوفون بهذه الصفات التسعة الآتية : « التائبون »
مرفوع على المدح أى هم التائبون ، أى المذكورون في قوله تعالى : « إن الله
اشترى من المؤمنين ، أى التائبون عن الكفر هم الجامعون لهذه الخصال ،
والتائبون هنا تشمل التوبة من كل المعصية ، والتوبة إنما تحصل عند أربعة أمور :
أولها احتراق القلب عند صدور المعصية ، ثانياً الندم على ما مضى ، ثالثاً
العزم على الترك في المستقبل ، رابعاً أن يكون الحامل له على هذه الأمور
الثلاثة طلب رضوان الله تعالى وعبوديته ، فإن كان غرضه منها دفع مذمة
الناس وتحصيل مدحهم أو لغرض من الإغراض الدنيوية فليس صاحبها
يتائب ، ولا بد من من رد المظالم إلى أهلها إن كانت .. « العابدون » أى الذين
أخلصوا العبادة لله ، وقال الحسن : هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء .
« الحامدون » هم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى على نعمه دينا ودنيا .
ويحطون بإظهار ذلك عادة لهم ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى
الله عليه وسلم : أول من دعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله السراء
والضراء « السامعون » اختلف في المراد منهم فقال ابن عباس : هو الصوم ،
قال صلى الله عليه وسلم : سياحة أمى الصيام ، وعن الحسن : إن هذا صوم
الفرض ؛ وقيل : الذين يطيعون الصيام ، قال الأزهري : قيل الصائم يسأع

لأن الذي يسبح في الأرض متعبدا لا زاد معه كان ممسكا عن الأكل والصيام
 ممسك عن الأكل ، فلهذه المشاهدة يسمى الصائم سائحا ، وقال عطاء : السائحون
 الغزاة في سبيل الله ، وروى عن عثمان بن مظعون أنه قال يا رسول الله :
 إئذن لنا في السياحة فقال : إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ، وقال عطاء :
 السائحون هم طلاب العلم ، والسياحة أمر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقى أفاضل
 مخلفين فيستفيد من كل واحد فائدة مخصوصة ، وهي تنمي من ثقافة الإنسان
 وعقله ، وتوسع مداركه وتجاريه في الحياة ، فالسياحة لها أثر قوي في الدين
 والراكون الساجدون ، أي المصلون ، وإنما عبر عن الصلاة بالركوع والسجود
 لأن بهما يتميز المصلي عن غيره بخلاف جالة القيام والقعود ، لأنهما حالة المصلي
 وغيره ، ولأن القيام أول مراتب التواضع لله تعالى ، والركوع وسطها والسجود
 بالذکر لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية ، تنبيها على أن المقصود من الصلاة
 نهاية الخضوع والتعظيم ، الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ، أي
 الأمرين بالإيمان والطاعة والناهي عن الشرك والمعصية ، ودخول الوار
 في « والناهي » عن المنكر للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم صفتين
 لصفة واحدة ، فكانه قال : الجامعون بين الوصفين « والحافظون للحدود الله »
 أي لأحكامه بالعمل بها ، والمقصود أن تكاليف الله تعالى كثيرة وهي معصورة
 في نوعين : أحدهما ما يتعلق بالعبادات ، والثاني ما يتعلق بالمعاملات ، فإن
 قيل : ما الحكمة في أن الله تعالى ذكر تلك الصفات الثمانية على التفضيل ، ثم
 ذكر عقبها سائر أقسام التكاليف على سبيل الإجمال في هذه الصفة الأخيرة ،
 فالجواب عن ذلك أن التوبة والعبادة والاشتغال بحميد الله والسياحة والركوع
 والسجود والإمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور لا يتفكك المكلف عنها
 في أغلب أوقاته ، فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفضيل ، وأما البقية فتنبه
 يتفكك المكلف عنها في أكثر أوقاته مثل أحكام البيع والشراء مثلا وموالمير
 المؤمنين ، حلف الله تعالى الميثر به بالتعظيم ، فكانه قيل : ويشرهم بما يجعل عني
 لحاطة الأهتمام وتعمير الكلام .

١١٣ - مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْكُمْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ .

١١٤ - وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا
إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ .

١١٥ - وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ
مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

١١٦ - إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ .

في هذه الآيات الأربع الكريمة بيان لعظم جريمة الشرك والمشركون ،
وأنهم ليسوا أهلاً لرضا الله ولا لرحمته ، ولا لدعاء الرسول لهم بالمغفرة
والرضوان ، مهما بلغت منزلتهم من قلب الرسول ومن القرابة له . . . وهنا
يرشد الله ورسوله الكريم بأن الكفار ليسوا أهلاً لاستغفاره هو ولا
لاستغفار المؤمنين ، ويرد على الشبهة التي يمكن أن تعترض هذا الإرشاد وذلك
التمني الإلهي ، وهي استغفار إبراهيم لأبيه وقد كان مشركاً ، فبين الله عز
وجل أن استغفاره لأبيه كان عن موعدة وعدها إياه . . . ويقرر الله عز وجل
أن مثل هذا الإرشاد لا بد منه للرسول وللمؤمنين ، لأن الله لا يترك المسلمين
بعد إذ هداهم إلى الإسلام حتى يبين لهم وجوه المشكلات وصواب الرأي
فيها ، وما أعظم قدرة الله ، وما أجل ملكه ، فلكم السموات والأرض ،
ويده الحياة والموت ، وليس لأحد من دون الله من ولي ولا نصير . . .

واختلف في سبب نزل قوله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قرى » ، عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن هذا نزل في شأن أبي طالب ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ، فقال : أي عم ، قل لا إله إلا الله كلبه أحاج لك بها عند الله ، فقال أبو جهل ، وعبد الله بن أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرضنها عليه ويمودان عليه إلى تلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : أنا على ملة عبد المطلب ، وأبي أن يقول : لا إله إلا الله ، قال صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك ، فزلت هذه الآيات ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه : قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة ، قال : لو لا إني أعاف أن تعيرني قريش ، يقولون : إنما حمله على ذلك الجوع لأقررت بها عينك ، فأنزل الله تعالى : « إنك لا تهدي من أحببت ، الآية » ، وقال بريدة : لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى قبر أمه آمنة فوقف عليه حتى حمت الشمس رجاء أن يؤذن له يستغفر لها ، فنزل قوله تعالى « ما كان ، الآية » وقال أبو هريرة : زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة فبكى وأبكى من حوله ، وقال : استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، واستأذنته أن أزورها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ، وقال قتادة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له : تستغفر لهما وهما مشركان ؟ فقال : استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو مشرك ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ، وروى الطبراني بسنده عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا قالوا يا نبي إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الرحم ويفك العاق ، ألا نستغفر لهم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : واقه لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه ، فأنزل الله تعالى :

أولئك الذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ولو كانوا أولى قربى...
 من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ، أى : بأن ماتوا على الكفر ، قال
 الميثاقى : وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم فإنه طلب توفيقهم
 للإيمان ، وبهذا دفع النقض باستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه الكافر
 فقال : وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ، أى وعدها
 إبراهيم إياه بقوله : لاستغفرن لك ، أى لأطلبن المغفرة لك بالتوفيق للإيمان
 فإنه يقطع ويحوموا قبله ، وقرئ : وعدها أباه ، فلما تبين له أنه عدو لله ، بأن
 مات على الكفر أو أوحى إليه أنه لن يؤمن ، تبرأ منه ، أى قطع استغفاره
 عن إبراهيم لأواه ، أى كثير التطوع والدعاء ، حلیم ، أى صبور على الأذى ،
 والجملة بيان لسر ما حمله على الاستغفار لأبيه مع صعوبة خلق أبيه عليه
 ، وما كان الله ليضل قوما ، أى يفعل بهم ما يفعل بالضالين من العقوبة لأجل
 ارتكابهم المنى عنه ، بعد إذهابهم ، أى للإسلام ، حتى يبين لهم ، بيانا
 شافيا ، ما يتقون ، أى ما يجب اتقاؤه ، إن الله بكل شيء عليم ، أى بالغ
 العلم ، فهو يبين لكم ما تأتون وما تدرسون ما يتوقف عليه الهدى ، وما يتركه الله
 تعالى فإنما يتركه رحمة لهم ، لا يضل ربى ولا ينسى ، إن الله له ملك السموات
 والأرض ، فلا يخفى عليه شيء ، فهو خير بكل ما ينفعكم أو يضركم ، ويحيى
 ويميت ، أى يحيى من يشاء على الكفر أو الإيمان ويميت عليه لا اعتراض
 لأحد عليه فى حكمه وعييده ، وما لكم ، أيها الناس ، من دون الله ، أى غيره
 ومن ولى ، يحفظكم منه ، ولا نصير ، يمنع عنكم الضر .

١١٧ — لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
 فِي سَاعَةِ الْمُمُتَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنْفُخُ الْقُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ
 ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

١١٨ — وَكَانَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مُنْكَرِينَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ

بِمَا رَحِمْتَ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَنَاجِيَ مِنْ
أَقْدَرِ إِلَّا إِلَهُهُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

في هاتين الآيتين الكريمتين بين الله عز وجل أنه قد شمل برحمته ومغفرته
رسوله الصادق الأمين ، ومن آمن به وأخلص لدعوته من المهاجرين
والأنصار ، الذين وقفوا مع الرسول في الشدة ، واتبعوه في ساعة العسرة من
بعد ما كاد الريغ يصل إلى قلوب فريق منهم ، ومن بعد ما شكوا في عون الله
ونصره ، كما شمل كذلك برحمته ومغفرته هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة
تبوك ، وضائق عليهم الأرض بسبب جرمهم وذنبهم وتخلفهم عن الجهاد في
سبيل الله ، فتاب الله عليهم ، وغفر لهم ذنبهم ، وكتب لهم رحمته .. يقول الله
عز وجل في هاتين الآيتين : « لقد تاب الله ، أي أدام توبته ، على النبي
والمهاجرين والأنصار ، وافتتح الله تعالى الكلام بذكر توبته على النبي صلى
الله عليه وسلم لأنه كان سبب توبتهم ، فذكره معهم ، كقوله تعالى : « فإن الله
خمس للرسول ، ونحوه ، وقيل : هو بعثه على التوبة ، والمعنى : ما من أحد
إلا وهو محتاج إلى التوبة حتى النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار
لقولهم تعالى : وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ، وفي هذا
إظهار لفضل التوبة وأنها مقام الأنبياء والصالحين من عباده ، الذين اتبعوه
في ساعة العسرة ، أي في وقت العسرة ، لم يرد ساعة بعينها ، وكانت غزوة
تبوك تسمى غزوة العسرة ، والجيش المشترك فيها يسمى جيش العسرة ، والعسرة
الشدة ، فكانت عليهم عسرة في الزاد والماء والعتاد ، قال الحسن : كان
العسرة منهم يخرجون على بعير واحد يتمقبونه ، يركب الرجل ساعة ثم ينزل
فيركب صاحبه كذلك ، وكان زادهم القتر والشعير ، وكان النفر يخرجون ما معهم
إلا التمرات اليسيرة بينهم ، فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلا أكها حتى
يحد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى

يأتى على آخرهم ولا يبقى من الثمرة إلا النواة ، فضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على صدقهم وبقينهم رضى الله عنهم وأرضاهم ورضى عنا بهم ، وقال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قبط شديد ، فزلنا منزلا أصابتنا فيه عطش شديد ، حتى ظنننا أن رقابنا ستقطع ، حتى إن الرجل كان يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إن الله تعالى قد هودك بالدعاء خيرا فادع الله تعالى ، قال : أتحب ذلك ؟ قال نعم ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعما حتى أظلت السماء ثم سكبت فلاورا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجد ما جاوزت المسكر ، من بعد ما كاد تزيع ، أى قرب أن تميل قلوب فريق منهم ، أى هم بعضهم عند تلك الشدة أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صبر واحتسب ، ولم يرد الميل عن الدين ولا الحرب من المعركة ، فلذلك قال الله تعالى : ثم تاب عليهم لما صبروا وثبتوا وتدماوا على ذلك الأمر العسر ، وقد ذكر الله تعالى التوبة أولا ثم ذكرها ثانيا ، لأن الله تعالى ذكر التوبة أولا قبل ذكر الذنب تفضلا منه وتطيبا لقلوبهم ، ثم ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى تعظيما لشأنهم وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم وعفا عنهم ، إنه بهم رؤوف رحيم ، هاتان صفتان لله تعالى ومنهما ما متقارب ، فالأفة هي رقة القلب والسعى في إزالة الضر ، والرحمة هي تشجيع عواطف الإنسان بحب الخير والمثل الشريفة وسعيه في إيصال المنفعة للناس ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا ، أى عن غرة تبوك ، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ، وهذه الآية معطوفة على الآية الأولى ، والتقدير : لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا ، وقائمة هذا العطف بيان قبول توبتهم ، وهؤلاء الثلاثة كلهم من الأنصار ، وهم المذكورون في قوله تعالى « وآخرون مرجون لأمر الله » . « حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، أى مع رحبها أى سعتها فلا يجدون مكانا يطمثون إليه » وضاقت عليهم أنفسهم ، أى قلوبهم

بالغم والوحشة أى بتأخير توبتهم ، فلا يسمعهم سرور ولا أنس ، وظنوا ، أى
أيقنوا ، أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ، أى وقفهم للتوبة ، ليتوبوا
إن الله هو التواب الرحيم ، وعن أبى بكر الوراق أنه سئل عن التوبة النصوح ،
قال : أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه ، كتوبة
كعب بن مالك وصاحبيه .

١١٩ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ .

١٢٠ - مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ لَا يُغِيدُهُمْ ظُلْمًا وَلَا نَعَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ
عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِيهِمْ
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ .

١٢١ - وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا
إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ أَخْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

في هذه الآيات الثلاث دعوة للؤمنين بتقوى الله وبصدق الإيمان ، بل
بالصدق في كل شيء ، ودعوة لأهل المدينة بالوقوف بجانب الرسول العظيم
صفاً واحداً في سبيل نشر الإسلام وحمايته والتمكين له ، ومقاومة خصومه ،
فكل ما يتألم في هذا السبيل من تعب ونصب وتضحية ومشقة فأجره على
الله ، والله يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون ، وهم المحسنون ، والله لا يضيع
أجر المحسنين . الجهاد في سبيل الإسلام فرض محتوم ، وواجب مقدس ، لأنه
جهاد في سبيل تقدم الإنسانية وحضارتها وازدهارها ، وجهاد في سبيل المثل
العليا الشريفة في الحياة ، وجهاد في سبيل المبادئ الجليلة التي ينطوى عليها

معنى خلافة الإنسان لله في الأرض ، وجهاد في سبيل العقيدة الصالحة التي هي ضريح سعادة وأمن وسلام للبشر وللإنسان وللعالم جميعا ؛ والجهاد في سبيل حماية الإسلام واستمرار دعوته ، والمحافظة على شرف رايته ، هو جهاد من أجل الله ورسوله ، ومن أجل الخير والحق والعدل والسلام ، ومن أجل دين الله الحق ، دين الرحمة ، ودين القيمة ، ودين الحرية والإعلاء والمساواة . .

ولما حكم الله بقبول توبة هؤلاء الثلاثة ذكر ما يكون كالزاجر عن مثل فعل ما مضى وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، بترك معاصيه » وكونوا مع الصادقين ، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الفزوات ولا تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع المنافقين في البيوت ، وقيل : كونوا مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذنب ولم يعتذروا بالأعذار الباطلة الكاذبة ، وقيل (مع) بمعنى (من) أي وكونوا من الصادقين . . وفي الآية دلالة على فضيلة الصدق وكآل درجته ، وبدل عليه أيضا أشياء كثيرة منها ما روى عن ابن مسعود أنه قال : عليكم بالصدق فإنه يقرب إلى الله والبر يقرب إلى الجنة ، وإن العبد ليصدق فيكتب عند الله صديقاً ، وإياكم والكذب فإن الكذب يقرب إلى الفجور والفجور يقرب إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، ألا ترى أنه يقال : صدقت وبررت وكذبت ولجرت . . ومنها ما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أريد أن أؤمن بك إلا أني أحب الحمر والزنا والسرقة والكذب ، والناس يقولون : إنك تحرم هذه الأشياء ولا طاعة لي على تركها فإن قصعت متى بترك واحدة منها ، فقال صلى الله عليه وسلم : أترك الكذب فقبل ذلك ثم أعلم ، فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكذبت فقد قصعت العهد ، وإن صدقت أقام على الحد فتركها ، ثم عرضوا عليه الزنا لجاء ذلك الحمار فتركه وكذا في السرقة : فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ما أحسن ما فعلت ، إنه

منعني عن الكذب انسدت أبواب الماضى على .. ومنها ما قيل في قوله تعالى
 حكاية عن إبليس : فبعتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ، لأن
 إبليس إنما ذكر هذا الاستثناء ، لأنه لو لم يذكره لصار كاذباً في ادعاء إغواء الكل ،
 فكأنه استكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء ، وإذا كان الكذب
 شيئاً يستكف منه إبليس لعنه الله تعالى فالمسلم أولى أن يستكف منه ..
 ومنها قول ابن مسعود : الكذب لا يصلح في جد ولا هزل ولأن لا يعد
 أحداً أخاه خير له من أن يعده ثم لا ينجز له .. اقرأوا إن شئتم : وكونوا مع
 الصادقين ، ما كان ، أى ما صح وما يبق بوجه من الوجوه ، لأهل المدينة ،
 أى دار الهجرة ومعدن النصرة ، ومن حولهم ، أى في جميع فواحي المدينة
 الشريفة ، من الأعراب ، أى سكان البوادي ، ومم مزيعة وجينة وأشجع
 وأسلم وغفار ، وقيل : عام في كل الأعراب لأن اللفظ عام وحمله على العموم
 أولى ، أن يتخلفوا عن رسول الله ، أى عن السير معه إلى المعركة وقوله
 تعالى ، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، أى بأن يصورونها عما رضىه لنفسه
 عليه الصلاة والسلام من الشدائد .. ذلك ، أى التهي عن التخلف ، بأنهم ،
 أى بسبب أنهم ، لا يصيهم ظمأ ، أى عطش ، ولا نصب ، أى تعب
 ، ولا حمصة ، أى مجاعة ، في سبيل الله ، أى في طريق دينه ، ولا يطأرن ،
 أى يدوسون موطناً مصدر وطأ أى مكان وطء ، يفيض ، أى يفيض الكفار
 أى وطؤهم له بأرجلهم ودوابهم ، ولا ينالون من عدو نيلاً ، أى قلاً أو
 أسراً أو غنيمة أو هزيمة أو نحو ذلك قليلاً كان أو كثيراً ، إلا كتب لهم به ،
 أى بذلك ، عمل صالح ، أى ثواب جزيل عند الله تعالى يجازيهم به ، وإن الله
 لا يضيع أجر المحسنين ، أى لا يترك ثوابهم ، ولم يقل الله عز وجل : لا يضيع
 أنجرهم ، تنبيهاً على أن الجهاد إحسان . وفي هذه الآية دلالة على أن من قصد طاعة
 الله تعالى كان قيامه وقعوده ومشيه وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة
 له عند الله تعالى ، وكذا القول في طرف المعصية فإن حركة العاصي كلها سيئات .
 فاعظم بركة الطاعة وما أكبر ذل المعصية ، إلا أن يغفرها الله تعالى . وعن

أبي عيسى رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من
أخبرت قدماء في سبيل الله حرمة الله تعالى على النار ، ولا ينفقون نفقة صغيرة
ولا كبيرة ، مثل ما أفتق عثمان رضى الله عنه في جيش العسرة ، ولا يقطعون ،
أى يجاوزون ، واديا ، أى أرضا في سيرهم مقبلين أو مدبرين ، إلا كتب لهم ،
ذلك من الإفتاق وقطع الوادى ، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ، أى
يجزيهم الله جزاء هو أحسن من أعمالهم وأجل وأفضل وهو الثواب . .
هذا والوادى كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذا للسيل ، وقد شاع في
استعمال العرب بمعنى الأرض ، يقولون : لا تصل فى واد غير واديك ، وفى
الآية دليل على فضل الجهاد والإفتاق ، ويدل عليه أشياء : منها ما روى عن
ابن مسعود قال : جاء رجل بناقة مخطومة فقال : هذه فى سبيل الله ، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة . ومنها ما روى عن زيد
ابن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من جهز غازيا فى سبيل الله
فقد غزا ، ومنها ما روى عن سهل ابن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ، ومنها ما
روى عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى
الناس أفضل ؟ ، قال : مؤمن مجاهد بنفسه فى سبيل الله ، قال : ثم أى ؟ قال :
ثم رجل فى شعب من الشعاب يعبد الله تعالى .

* * *

وهذا ينتهى الربع الثامن من سورة التوبة ، وقد تضمن من الأصول
الجليلة ما على :

١ - بيان أهمية الجهاد فى سبيل الله ، والاستشهاد من أجل نشر دينه ؛
وذكر ما للشهداء من ثواب كريم عند الله فى الدنيا والآخرة ، والتنبه بمنزلة
الشهداء وأخلاقهم الفاضلة السكرية التى هى سر إقبالهم على الاستشهاد فى
سبيل الله . .

٢ - النهى عن استغفار الرسول والمؤمنين للمشركين ولو كان هؤلاء

للمشركون أولى قربي ، فالشرك مع وجود الرسالة لا شبهة في أن صاحبه من أصحاب السعير .. ثم دفع الشبهة حول هذا المبدأ بما يمكن أن يعترض به من استغفار إبراهيم لأبيه .

٣ - الله عز وجل برسالات الرسل بين للناس كل شيء حتى لا يضلوا بعد إذ هداهم بإرسال الرسل وبعثة الأنبياء ، والله عز وجل هو القادر على هداية الضالين ، وبعثة الأنبياء والمرسلين ، فله ملك السموات والأرض ، وهو الذي يحيي من يشاء بهديته ، ويميت من يشاء بإضلاله .

٤ - بيان فضل المهاجرين والأنصار الذين وقفوا مع الرسول في الشدة ، واتبعوه في ساعة العسرة ، ورضاء الله عنهم وتوبته عليهم .

٥ - إعلان توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، وضاعت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاعت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ..

٦ - بيان أنه لا يصح لمؤمن ولو كان ضعيف الإيمان أن يتخلف عن شهود المعارك والفروقات ، ولا أن يعتذر عن حضور معركة مع رسول الله ، ولا أن يرغب بنفسه عن خاتم الأنبياء ... لأن كل شدة تآلم ، وكل نصب يلحق بهم ، فلم عليه الثواب العظيم ، وكل مال ينفقونه ، أو واد يقطعونه ، فلم به الخير والنعيم ورضاء الله ، والجزاء الحسن الكريم ..

الرابع التاسع من سورة التوبة

١٢٢ - وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا قَرَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

في هذه الآية الكريمة تقرير لأصل كبير من أصول الإسلام الضخمة ، وقواعده الجليلة في بناء الحضارة ، وفي النهوض البشرية ، وفي خدمة المجتمع

الإسلامي ، ذلكم هو العناية بالعلم والتعليم ، وبفشر الثقافة الإسلامية الصحيحة ، وجعل طلب العلم فرض كفاية على المسلمين ، وحث المسلمين على الهجرة في طلب العلم ، وعلى الخروج في سبيل تحصيله ، كما فرض عليهم الخروج في سبيل الدفاع عن الوطن الإسلامي وحمايته ، إن ترك الوطن الأصغر في سبيل الدفاع عن الإسلام يتحقق إما بالخروج للاشتراك في الحرب ، وإما بالخروج لطلب العلم ، ففي الاشتراك في الحرب دفاع عن الإسلام بالسيف ، وفي طلب العلم والخروج من أجله دفاع عن الإسلام بالمثلق والحجة والمقل ..

يقول الله عز وجل : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فيه احتمالان : الأول أنه كلام مبتدأ لا تعلق له بالجهاد ، والثاني أن يكون من بقية أحكام الجهاد ، فعلى الأول يقال : وما استقام لهم أن ينفروا جميعا لنحو غزو وطلب علم كما لا يستقيم أن لا ينفروا جميعا فإنه يحل بأمر المعاش ، فلولاً ، أى فهلا نفر من كل فرقة ، أى قبيلة ، منهم طائفة ، أى جماعة ومكث الباقون ليتفقوا ، أى ليتعلموا الفقه ، في الدين ، ويتجشموا مشاق تحصيل الشريعة ليعرفوا الحلال من الحرام ويعودوا إلى أوطانهم ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، أى وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من التفقه إرشاد القود وإنذارهم ، وتخصيص الإنذار بالذكر لأنه أهم ، وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية ، وأنه ينبغي أن يكون غرض المتكلم فيه أن يستقيم وقيم ، لا الترفع عن الناس وصرف وجوههم إليه ، والتبسط في البلاد : ليدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : من سلك طريقاً يلتمس فيها علماً سهل الله تعالى له طريقاً إلى الجنة ، لعلمهم يحذرون ، عقاب الله تعالى بامتنال أمره ونهيه ، وعلى الاحتمال الثاني يقال : إنه لما نزل في المتخلفين ما نزل سبق المؤمنون إلى النفير واتبعوا عن التفقه ، فأمرُوا بأن ينفروا من كل فرقة طائفة إلى الجهاد ، ويمكث الباقون يتفقون حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد

الأكبر ، لأن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة ، قال ابن عباس : فبهذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن تخلف أحد فيها إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم .

١١٣ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ .

في هذه الآية حث للمؤمنين على قتال الكفار ، وعلى الشدة عليهم ، وعلى مقاومة تجمعاتهم ، وعلى رد مكائدهم ، وعلى التفتن لفسادهم والعمل على محاربتهم ؛ فيها أمر بالجهاد في سبيل الله للقضاء على أعداء الإسلام وعلى خصوم الدين ، وعلى الذين يحشدون كل عزائمهم لإطفاء نور الإسلام ولهدم روضه ، ولوقف تياره المتدفق ، ولنزع هدايته أن تصل إلى عقول الناس . .

يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة . . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ، أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب ، كما أمر صلى الله عليه وسلم أولا بالإنذار ، إنذار عشيرته الأقربين ، وقد حارب رسول الله قومه ، ثم غيرهم من عرب الحجاز ، ثم غزا الشام . . وقيل : هم قريظة والبنضير وقذاف وخيبر ، وقيل : الروم لأنهم كانوا يسكنون الشام ، والشام أقرب إلى المدينة من العراق وغيره ؛ وهكذا المفروض على أهل كل ناحية أن يقاوموا من وليهم . . وليجدوا فيكم غلظة ، أي شدة وصبرا على القتال ، والغلظة : ضد الرقة أي أغلظوا عليهم ، واعلموا أن الله مع المتقين ، بالعون والنصر والحراسة والتأييد ، وهو معهم بالإكرام والتسديد ، وهو معهم برضائه ورحمته وبمغفرته ومثوبته ؛ وهو معهم بجلاله وعظمته وقوته ومعوته ، إن الله مع المتقين في كل شدة ، وفي كل عنة ، وفي كل بلاء ، بل في الشدة والرخاء على السواء .

١١٤ - وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ بِلِسَانِنَا فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ .

١٢٥ - وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ
وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ.

١٢٦ - أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ
لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ.

١٢٧ - وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاهُمْ
مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَفْقَهُونَ.

في هذه الآيات الكريمة بين الله عز وجل أثر القرآن في قلوب المسلمين،
وأثر هدايته في نفوس المؤمنين ، إذا أنزلت سورة من سور القرآن ، ففهم من
تريده إيمانا بما يحتوي عليه من حكم وآداب ، ومن شرائع وتوجيهات ، ومن
بيان لسبب رضا الله على العبد ، والطريق الموصل إلى رضائه الكريم ،
وهؤلاء هم المؤمنون حق الإيمان ، الذين يستبشرون برحمة الله ورضوانه ،
ومنهم من تريده ضلالا وطفيانا وكفرا وشركا وإلحادا ، وعدم اعتبار بآيات
الله ، ولا إيمان بشريعته ، وإن منظر هؤلاء وسور القرآن تنزل من السماء
على خاتم الأنبياء ، لمنظر عجيب فريد غريب ينظر بعضهم إلى بعض في تعجب
وحسرة وخيبة أمل ، ومحاولة للهرب والفرار من مجلس الرسول ، ورغبة في
التبسل ، حتى لا يجلسوا في مجلس لا تطمئن له قلوبهم ولا تستريح له أفئدتهم ،
ولا يسمعون فيه إلا كل ما يكرهون ..

يقول الله عز وجل .. « وإذا ما أنزلت سورة ، من القرآن ، ففهم ، أي
المنافقين » من يقول ، لأصحابه إنكارا واستهزاء بالمؤمنين ، أيكم زاده هذه ،
السورة « إيمانا ، بزيادة العلم الحاصل من تدبر السورة ومن الإيمان بها ، ولما
فيها من أسباب تدعو إلى إيمانهم » فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم

يستبشرون، أى يفرحون بنزولها، لأنه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم
 وأما الذين فى قلوبهم مرض، أى شك وتناق، سمى الشك فى الدين مرضا
 لأنه فساد فى القلب يحتاج إلى علاج، كالمرض فى البدن إذا حصل يحتاج إلى
 علاج، فإدانتهم، أى السورة أى نزولها رجسا إلى رجسهم، أى كفرا بها
 مضموما إلى الكفر بغيرها، وماتوا، أى مات هؤلاء المناقون، وهم
 كافرون، أى وهم جاحدون لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم،
 قال مجاهد: فى هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وكان على رضى
 الله عنه يأخذ بيد الرجل والرجلين من الصحابة ويقول: تعالوا حتى نزيد
 إيماننا، أولا يرون، قرأ حمزة بالتاء أى أبها المؤمنون وقرأ الباقون بالياء
 على النية أى المناقون، أنهم يفتنون، أى يتلون، فى كل عام مرة أو
 مرتين، بالأمراض والقحط والحرب، ثم لا يتوبون، إلى الله تعالى من
 تفاتهم ونقص عهودهم، ولا هم يذكرون، أى ولا يتعلمون بما يرون من
 نصرته صلى الله عليه وسلم وتأنيده، وإذا ما أنزلت سورة، فيها عيب المناقين
 وتوبيخهم، وقرأها صلى الله عليه وسلم، نظر بعضهم إلى بعض، أى يتفامرون
 بالميون إنكارا وسخرية، أو غيظا لما فيها من إظهار عيوبهم، ويريدون الحرب
 يقولون: هل يراكم من أحد، أى من المؤمنين إذا قمتم، فإن لم يره أحد
 قاموا وخرجوا من المسجد، وإن علموا أن أحدا يراهم ثبتوا على تلك
 الحالة، ثم انصرفوا، على كفرهم وتفاقهم، وقيل: انصرفوا مواضعهم
 التى يسمعون فيها ما يكرهون، صرف الله قلوبهم، أى عن الهدى، وهذه الجملة
 تحتمل الإخبار والدعاء، ذلك، بأنهم، أى بسبب أنهم، قوم لا يفقهون،
 أى لسوء فهم وعدم تدبرهم ..

١٢٨ - لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
 حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَهَوْفٌ رَّحِيمٌ

١٦٩ - فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

في هاتين الآيتين تبشير للعرب برسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعت لهم على الفرح والطمأنينة ، وعلى الرضاء الروحي ، وعلى البشرى بهذه الرسالة ، التي تعد نغرا للأمة العربية ومجدا وسبب سعادة .. فلقد بعث الله إليهم رسولا من أنفسهم ، عربيا مثلهم ، يتكلم بلغتهم ، ويشعر بشعورهم ، ويصن إحساسهم ، ويتألم لما يتألمون له ، ويفرح بما هم به يفرحون ، يحزنه كل ما يحزنهم ، ويسوؤه كل ما يسوؤهم ، وهو شديد الرغبة في كل ما يؤدى إلى خيرهم ومنفعتهم ، وتحقيق المصلحة لهم ، بل هو شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين ، عظيم العطف والحنان والرعاية على المسلمين ، جاء العرب رسول منهم ، ونزل عليه كتاب هو معجزة العصور ، وآية الدهور ، وأوحى إليه بشريعة هي خلاصة حلم الأجيال ، وهي الدواء لعلل الإنسانية وأمراضها ، وهي سبب الخير والتقدم لكل مسلم ، أفلا يؤمنون بها ، ويخلفون لها ، ويصبون من أجلها ؟ فإن تولوا فقل حسبى الله ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .. نعم لقد جاء العرب رسول من عند الله ، جاءهم محمد بالهدى والنور ، وبالكتاب المنير ، وبالحكمة والموعظة الحسنة ، وبالشرعة السمحة ، وبالحنيفية البيضاء ، وبناموس التقدم والارتقاء ، وببستور النور والبر والحمد والكبرياء ، جاءهم الحق ، وجاءتهم الهداية ، جاءتهم رسالته ، أظلمت هدايته ، أدركم زمانه ، أعظم فرقائه ، أتهم معجراته ، وأتهم الحفظ الطيبة التي لا أطيب منها لمن نزلت عليهم آياته .. إنه لإعلان سماوى للعرب ، وبيان إلهى لأهل مكة والمدينة والطائف والحجاز ، بل لسكان جزيرة العرب ، بأن يكونوا من أنصار الرسالة وأعوانها والمدافعين عنها ، لأن يكونوا من خصومها ومقاوميهما والمخربين لها .. والعرب كانوا ولا زالوا أول الناس الذين يجب أن يؤمنوا إيمانا صحيحا برسالة الإسلام ، وبشرعة محمد خاتم الأنبياء ، وبالقرآن

الذي نزل عليه ، وبالكتاب الحكيم الذي أرسل إليه .. يقول الله عز وجل :
 « لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، أي من جنسكم عربي مثلكم ، وهو محمد صلى
 الله عليه وسلم تعرفون حسيبه ونسبه ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس
 قبيلة من العرب إلا وولدت النبي صلى الله عليه وسلم وله فيها نسب ، وقال
 جعفر الصادق رضي الله عنه : لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية من زمن آدم
 عليه السلام ، وعن الطبراني قال صلى الله عليه وسلم : إني خرجت من نكاح ولم
 أخرج من سفاح ، وعن ابن عباس : قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ولدني من
 سفاح أهل الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام ، وعن عائشة بن الأسقع
 قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله اصطفى كنانة من
 ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني
 من بني هاشم ، عزير عليه ، أي شديد شاق ، ما عنتم ، أي عنتكم ولقاؤكم
 المكروه ، وقيل إن المعنى : يشق عليه ضلالتكم ، حربص عليكم ، أي أن
 تهتدوا أو على إيصال الخير إليكم ، بال مؤمنين ، أي منكم ومن غيركم ، رؤوف ،
 أي شديد الرحمة بالمطيعين ، رحيم ، بالمذنبين .. وقدم الأبلغ وهو الرؤوف
 للبالغة في تصوير المعنى ، وعن الحسن بن الفضل : لم يجمع الله تعالى لأحد
 من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، فسماه رؤوفا رحيم ،
 وقال تعالى : إن الله بالناس لرؤوف رحيم ، فإن تولوا ، أي فإن أعرض
 هؤلاء الكفار والمنافقون عن الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
 فاصبوك الحرب ، قتل حسبى الله ، أي الله يكفيني وينصرني عليكم . وإنما كان
 كافيا لأنه ، لا إله إلا هو ، فلا مكافئ له ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ، عليه
 توكلت ، أي فلا أرجو إلا إياه ولا أخاف إلا منه ، لأن أمره نافذ في كل شيء .
 « وهو رب العرش ، أي الكرسي ، العظيم ، ونخصه بالذكر تشريفا له ولأنه
 من أعظم مخلوقاته سبحانه وتعالى ، وروى عن أبي بن كعب قول : آخر ما نزل
 من القرآن هاتان الآيتان : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » إلى آخر السورة ،
 وقال : هما أحدث الآيات بالله عهدا .

نظرة عامة في سورة التوبة

(١)

سورة التوبة هي السورة التاسعة من سور القرآن الكريم ، وهي إحدى السور المدنية ، والسورة كلها حديث عن الشرك والمشركين ، والنفاق والمنافقين . وهي برادة من الشرك وأهله ، والنفاق وذويه ، ودعوة إلى إعلان الحرب على الوثنية في جزيرة العرب ، وإلى تطهيرها تطهيراً كاملاً شاملاً من أدران الإشراف ، ومن ثم لم تصدر هذه السورة بالبسطة ، لأن في البسطة تذكيراً بالرحمة تتنافى مع التهديد والوعيد الذي اشتملت عليه السورة .

وقد سميت السورة باسم « برادة » ، وهو اسم لا يبلغ مبلغه في القوة اسم « سورة الشرك » ، أو « سورة المشركين » ، أو « سورة المنافقين » ، مثلاً .

(٢)

وقد احتوت السورة على كثير من الأصول الجليلة ، التي يمكن إيجازها فيما يلي :

١ - في الربع الأول : اشتمل هذا الربع الكريم على إعلان الحرب على الشرك والوثنية في جزيرة العرب ، وإعلان قفض المهود المعطاة للمشركين فيها ، في نهاية أربعة أشهر ، لا يصير لهم بعدها إل ولا ذمة ، ثم طلب الله من رسوله الكريم أن يعلن في الناس يوم الحج الأكبر برادة الله ورسوله من المشركين ، ووجوب إسلام كل مشرك ، وإلا عرض نفسه للعذاب والإثم الشديد ، واستثنى الله عز وجل من بينهم وبين الرسول عهد من المشركين عن لم ينقضوا العهد ، ولم يخونوا الميثاق ، ولم ينضموا لأعداء الرسالة ، فإن هؤلاء يعاملون بمقتضى ما معهم من مهود ، حتى تنتهي المدة التي لهم ، فإذا انقضت المدة المقررة لهم وجب قتال كل مشرك لا يؤمن بالله ورسوله وبالإسلام .

شرعية غانم النبي ، فإن تابوا وأوبوا ودخلوا في الإسلام ، فأتوا الصلاة ،
 وآتوا الزكاة ، فلا سبيل للمسلمين عليهم ، ويفصل القرآن الكريم تفصيلا
 كثيرا في هذا المقام ، فيبين كيف يعامل المشرك الذي يستجير بمسلم ، وأنه
 يجب أن يحار حتى يسمع كلام الله ثم يبلغ مأمنه . . . وبين القرآن الكريم أن
 المشركين لا عهد لهم ، وأنه يجب أن تراعى اليهود المعقودة بين المسلمين وقريش ،
 وبين المسلمين وغيرهم من طاهدم الرسول عند المسجد الحرام ، بشرط أن
 يكون أصحاب هذه اليهود ممن لم يؤلبوا على الإسلام ورسوله ، ومن وفوا
 بعهودهم والتزاماتهم للمسلمين . . ويحذر الله عز وجل من المشركين ومكرهم
 وكيدهم للإسلام ورسوله ، ويبين أنهم أشد الناس عداوة للمسلمين ، وأن
 ما يبدو منهم في بعض الأحيان من لين إنما هو نفاق لا يصح أن يؤبه له ،
 وقد أثر هؤلاء المشركون الدنيا على الآخرة ، والمال على الدين ، وصدوا
 عن سبيل الله ، وهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ، وهم المعتدون على حرية
 المسلمين وعلى الحق وعلى الله ورسوله ، وأنه لا سلام بين الإسلام والشرك
 إلا أن يؤمن المشركون ويتوبوا ويلبوا ، وقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة .
 وإن نكث هؤلاء المشركون اليهود والمواثيق ، وأخذوا يقاومون رسالة
 الإسلام ورسوله الكريم ، فهم حينئذ أحرىاء بإعلان الحرب عليهم ، وبقتالهم
 حتى يقتلوا إلى الحق ، ويرجعوا إلى الله ، وهم أحرىاء بإعلان الحرب عليهم
 لأنهم نكثوا العهد ، وتقصوا الأيمان والمواثيق ، وهموا بإخراج الرسول
 من مكة ، ولأنهم هم الذين بدأوا بإعلان الحرب على المسلمين ، وأن المسلمين
 لا يصح أن يخشعوا فأنه أحق أن يخشعوا إن كانوا مؤمنين . . . ووعده الله عز
 وجل المؤمنين بأن يخزي المشركين على أيديهم ، وأن ينصرهم عليهم ويشقى
 صدور قوم مؤمنين . . وهنا يبينه الله عز وجل المسلمين إلى ضرورة التضحية
 في سبيله ، وإلى أن هذه التضحية هي وسيلة إلى التمييز بين المؤمنين الصادقين ،
 وبين المنافقين وضفاف الإيمان والعزيمة . . . ويرد الله عز وجل رداً
 يليقاً على المشركين الذين يتملكون بأنهم سدة البيت الحرام وحجابه

والمعمرون له ، فيؤكد أنه ما يكون للمشركين أن يعمروا مساجد الله وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر ، إنما يعمر مساجد الله المؤمنون الصادقون . . ومن هذا كله نجد أن هذا الربع قد احتوى على إعلان براءة الله ورسوله من الشرك والمشركين في موضوعين ، وعلى إهمال المشركين الذين بينهم وبين رسول الله عهد ومواثيق أربعة أشهر ، فإن أسلبوا بعدها فهو خير لهم ، وإن أصروا على الشرك والضلال ، فهم غير معجزى الله ، ولهم عذاب أليم . . وتؤكد ذلك الآية الرابعة من السورة التي لم تحدد موعدا تلغى بعده العهود والمواثيق المعقودة بين المسلمين والمشركين .

ب - وفي الربع الثاني يفرق الله عز وجل بين عمارة المسجد الحرام وبين مسائل الإيمان فعلمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج لا تصل إلى منزلة الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله ، فللمؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله ودينه بالمال والنفس الدرجات العلى ، والفوز العظيم ، والبشريات الطيبات ، والرحمة والرضوان والجنة والتعيم للمقيم الذي يخلدون فيه دائما أبدا ، وهنا يقدم الله عز وجل الجهاد في سبيل الله بالمال على الجهاد بالنفس ، لأهمية المال في بناء الدول وفي نصر المبادئ والمقائد الصالحة ، وفي الدفاع عن دين الله وعن المثل العليا الشريفة في الحياة . وهنا ينهى الله عز وجل المؤمنين عن أن يتخذوا آباءهم وإخوانهم المشركين أولياء من دون الله والمؤمنين ، ويؤكد القرآن الكريم أن من كان حبه للأبناء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والمال والتجارة أكثر من حبه لله ورسوله ، وأكثر من حبه للجهاد في سبيل الله ، فإن له النار والعذاب الشديد ، ويذكر الله عز وجل المؤمنين بنعمه عليهم ، فإن مثل هذه النعم جديرة بالشكر ، والتقدير ، ومن بين هذه النعم الجليلة التي أنعم الله بها عليهم نصره لهم في بدر التي كانت حدا فاصلا بين الحق والباطل والإيمان والشرك والهدى والضلال والتوحيد والوثنية . . . ويعود القرآن الكريم إلى الحديث عن الشرك والمشركين ، فيقرر أن المشركين نجس ، وأنهم لا يصح أن يقرّبوا المسجد الحرام

بعد طامهم هذا ، وأن خوف المسلمين من الفقر وضعف التجارة ومن مقاطعة المشركين الاقتصادية لم لا يهرس لها ، فإن النقي غنى الله ، وإن فضل الله عظيم ، وورثته واسع ، والله عليم حكيم .. ويدعو الله عز وجل المسلمين إلى قتال المشركين ، ويعمل الأمر بقتالهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، وأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، وأنهم لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، ويوضح أنه لا منجاة لهم من حرب المسلمين لهم ، إلا يدفع الجزية ، وبأن يعطوها للرسول عن يد وهم صاغرون .. ويبين الله عز وجل في هذا المقام ضلال اليهود والنصارى وشركهم ، بقول اليهود : عزير ابن الله ، وبقول النصارى : المسيح عيسى بن مريم ابن الله ، وهم إنما يقولون ذلك قولاً لا حقيقة له ، قولاً كأنه صادر من أفواههم ، لأن قلوبهم تعتقد أن هذا القول خلاف الحق ، وأن نصوص كتبهم السماوية على خلاف ذلك ، وهم يضاھون بذلك قول الكافرين والمشركين ، ولكن لا منجاة لهم من العذاب الأليم ، إنهم اتخذوا الأبحار والرهبان أرباباً من دون الله ، واتخذوا المسيح ابن مريم ابناً ، وما أمروا في كتابهم المقدس إلا بعبادة الله وحده لا شريك له .. إنهم يريدون إطفاء نورا ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ، ولو كره الكافرون والمشركون .. ويدعو الله عز وجل رسوله الكريم بالنصر وبإظهار دينه ، على الرغم من مقاومة المشركين واضطهادهم .

٢ - وفي الربع الثالث : يذكر الله عز وجل ضلال الكثيرين من الأبحار والرهبان وجشعهم وأكلهم أموال الناس بالباطل ، وصددهم عن سبيل الله .. وينذر الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بعذاب أليم ، حيث يحصى عليها في نار جهنم في اليوم الآخر ، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، ويقال لهم : هذا ما كنزتم لأنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون .. وقد كانت هذه الآية الكريمة هي التي استشهد بها أبو ذر في تأييد مذهبه الاشتراكي الإسلامي ، الذي دعا به إلى وجوب قسمة الأموال بين المسلمين ، وإلى حرمة كنزها أو إداخار أكثر مما زاد على قدر الحاجة . وجمهور المسلمين

على أن الآية منصبة على الذين لا يخرجون زكاة أموالهم ، فهمم جمع المال والشح به وعدم إيفاق شيء منه في سبيل الله . ويعلم الله عز وجل في هذا الربع إلغاء النسيء ، ويدعو مرة أخرى إلى وجوب قتال المشركين ، ويحذر من التناقل والإبطاء والتسوية في تلبية أمر الله ورسوله بقتال المشركين ، ويحذر المسلمين وينذرهم عذاباً أليماً إن سوفوا وأهملوا وأبطأوا في تلبية أمر الله ؛ يؤكد أنه عز وجل قادر على نصر الرسول وإعزاز رسالته كما نصره في هجرته صلى الله عليه وسلم ، هذه الهجرة التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين وجعل بها كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا هي السفلى .. ويؤكد الله عز وجل الأمر بقتال المشركين ويحذرهم من أن تقتنهم الأموال وعرض الحياة الدنيا عن الجهاد في سبيل الله . ويذكر الله عز وجل بعض صفات المنافقين والمتريدين التي يتعللون بها في ترك القتال والجهاد في سبيل الله ، ويرد عليهم رداً بليغاً ، ويؤكد الله عز وجل أن الذين يستأذنون من الرسول في التخلف عن الغزو إنما هم الكافرون والمنافقون والمتريدون والخائضون ، ويأمر الرسول على إذنه لمن أذن لهم من المسلمين بالتخلف عن الغزو .

د - وفي الربع الرابع يؤكد الله عز وجل ضلال هؤلاء المتريدين الخائضين المتخلفين عن الغزو ، ويذكر جانباً من أعتابهم ويرد عليهم رداً بليغاً قوياً ، ويبين الله عز وجل أنهم شر وويل على أنفسهم ، وأن ما يفعلونه من خير لن ينفي عنهم من الله شيئاً ، وأن صدقاتهم لن يقبلها الله منهم ، لأنهم كفروا بالله ورسوله وعاشوا على النفاق والكفر ، وهم يطعنون الكفر ويظهرون الإيمان ، وأن أموالهم وأولادهم لن تنفي عنهم من الله شيئاً كذلك .. ويقرن الله عز وجل بهم في قناعتهم جماعة أخرى من المنافقين طابوا الرسول وازروه في تقسيم الصدقات ، وقالوا فيها صنمه : إنما هو جور لا عدل فيه ، وهم بذلك يحكمون موازينهم الجائرة ، ويصلون المصالح الشخصية أساساً لحكمهم في المسائل العامة ، فتعسا لهم ، وبئس ما كانوا يفعلون .

٥ - وفي الربع الخامس : يذكر الله عز وجل مصارف الزكاة تقريراً
للأحقية الرسول في صنع ما صنع ، وتبرئة له من تهمة الجور ، ورداً على المناقنين ..
ويعود القرآن الكريم إلى الدفاع عن الرسول ، وإلى الرد على الذين رموه
بأنه أذن .. وهنا يصف القرآن الكريم رسول الله بأنه أذن خير وأنه يؤمن
بالله ، ويؤمن للمؤمنين ، ورحمة للذين آمنوا .. ويؤكد عظم جرم هؤلاء
فيقول عنهم : والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم .. ويستمر القرآن
الكريم في تحذير هؤلاء المناقنين وفي الكشف عن قناعهم ، وفي الرد على
افتراءاتهم وتصوير حالهم في خوفهم من زوال الآيات ، وفي اعتذارهم
الباطلة .. ويصور القرآن الكريم المناقنين في صورة واضحة كل الوضوح
لا لبس فيها ولا خفاء ، فيصفهم بأن بعضهم من بعض : أخلاقاً وأهدافاً
ووسائل ، وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ، ويخلون بما آتاهم
الله من فضله ، وبأنهم نسوا الله أنفسهم ، وأخيراً يصفهم بصفة جامعة ،
حتى أنهم هم الفاسقون ، وبين أن جزاءهم النار ، ومصيرهم إلى جهنم وبئس
القرار ، ويحذروهم من مصير الأمم الماضية ، التي هلكت بذنوبها ، ويقرآن
هؤلاء المعاصرين قد صنعوا مثل ما صنعت الأمم البائدة من الشرك والوثنية ،
وأنهم صاروا أهلاً لغضب الله وعذابه . وقصة نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم
وأصحاب مدين والمؤتفكات ، أمثلة ظاهرة لهلاك الأمم ، حين ترضى بالشرك
وتحارب رسالات السماء ، وفي مقابل ذلك يرسم القرآن صورة زاهية مشرقة
مشرقة للمؤمنين وأخلاقهم وصفاتهم ، فيصفهم بأن بعضهم أولياء بعض : آداباً
وأخلاقاً وحكمة وتدينوا وإرضاء لله والرسول ، وبأنهم يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر ، ويقبضون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويعلمون الله ورسوله ،
وبأنهم أهل لرحمة الله ورضوانه ، ولجناته ونعيمه .. ويعود إلى تقرير
حروزة جهاد الكافرين والمناقنين وحريهم حرباً لا هوادة فيها ، وإلى وجوب
الإنفاذ عليهم ، فأوامهم جهنم وبئس المصير مصيرهم ، ويذكر هوانهم على
أنفسهم وعلى الله ، ويحذروهم منذراً لهم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة .

و - وفي الربع السادس يصف بخل طائفة من المنافقين وكذبهم وهوانهم ، ويرد على الذين يسيون على المؤمنين في وجوب الصدقات ، وينهى الرسول عن أن يستغفر للمنافقين ولو كانوا أولى قربى ، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ، ويحذر المتخلفين من العذاب الشديد ، ويأمر الرسول بعدم أخذهم معه في آية معركة من المعارك ، وبعدم الصلاة على أحد منهم مات أبداً ، وبعدم القيام على قبره ، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ، وما أمواهم ولا أولادهم إلا سب عذاب لهم .. ويذكر القرآن الكريم ما دأب عليه هؤلاء المنافقون من التخلف عن رسول الله في الغزوات ، ومن الهرب من الاشتراك في المعارك ، ومن الاعتذار بالاعذار الواهنة ، والاحتجاج بالأسباب الواهية ، وشتان بينهم وبين المؤمنين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، ممن لهم الخيرات ، ومن سلكوا طريق الفلاح والنور في الدنيا والآخرة ، ويوضح القرآن الكريم الفرق بين المنافقين وبين المؤمنين ، وهو فرق يبدو واضحاً جلياً ؛ فأصحاب الأعداء الحقيقية من المؤمنين حقا يطلبون الاشتراك في المعارك والغزوات ، والقادرون من المنافقين يقعدون متخلفين عن رسول الله ، وحذا لو كان لهم عذر في القعود ، إنما يعذر المرض والضعفاء ، والذين لا يجدون الآلات التي يشتركون بها في الحرب ، ممن يملكهم الحزن ، وتفيض من أعينهم الدموع ، لعدم وجود الوسائل التي تمكنهم من الاشتراك في الحرب بجانب إخوانهم المؤمنين .

ز - وفي الربع السابع من سورة التوبة يذكر الله عز وجل مسئولية المتخلفين عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قادرون أضياء ، فقل هؤلاء الذين يرضون لأنفسهم بالقعود عن نصرة الله ورسوله ودينه التويم لا بد أن تكون قلوبهم قد طمس الله عليها ، وطبع على أفتقارهم ، فهم لا يعلمون شيئاً ، وهم لا يعقلون مسئولية ، وهم لا يدرون أنهم بموقفهم هذا يجعلون لأنفسهم الخزي والمار والعذاب الأليم ، ويحاربون الله ورسوله ،

ويشاقون المؤمنين ويعرضونهم للواقف الحرجة ؛ إنهم قد تغفلوا قادرين ،
ومع ذلك يتندرون كذبا وزورا يشقى الأعداء الباطلة ، ولا يدرون أن الله
ورسوله لا يمكن أن يخدعا بالكذب من القول ، والزور من المعاذير ، وهب
أن أعدائهم تقعتم في الدنيا ، فهل تنفعهم كذلك في الآخرة ؟ وهل تتعلل
معاذيرهم يوم القيامة على الله جل جلاله ، إن حسابهم في الآخرة بيد الله عالم
الغيب والشهادة ، فينبئهم بما كانوا يعملون . . إنهم مهما أقسموا وألحوا في
طلب المغفرة وقبول عذرهم فلا يمكن لرسول الله أن يقبل عذر منافق ،
ولا أن يستجيب لطلب كافر أو فاسق ، إنهم رجس وماؤهم جهم جزاء بما
كانوا يكسبون . إنهم يحلفون للرسول ليرضى عنهم ، والله لا يرضى عن
القوم الفاسقين ، ويعود القرآن الكريم فيتحدث عن بعض الأعراب ،
وكفرهم ونفاقهم وجهلهم ، وقلبيم لحقائق الأمور ، واعتقادهم أن الإتيان
في سبيل الله غرم كبير ، وتربصهم الدوائر بالإسلام والمسلمين ، والله سميع
لأقوالهم ونفاقهم ، علم بيواطن قلوبهم ، وبدعائل نفوسهم . . إنهم عكس
جماعات أخرى من الأعراب آمنوا بالله واليوم الآخر ، وانخدعوا ما أنفقوا
قربات لهم عند الله لا يرجون إلا وجهه الكريم ، وثوابه العظيم ، فأولئك لهم
الرحمة والثوبة والجنة ونعيمها المقيم .

وكما أشاد الله عز وجل بهذه الطبقة من الأعراب أشاد بطبقة أخرى ؛
هي أثبت قدما في الخير ، وأهدى طريقا إلى الجنة ، طبقة السابقين الأولين
إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، ممن استحقوا
رضاء الله ، ومن جزاهم الله أكرم الجزاء ، فرضوا عنه ، وعن كتب الله لهم الجنة
والرحمة والخير والفوز العظيم . . ويقص الله عز وجل قصة جماعة من الأعراب
كانوا تازلين حول المدينة ، وبعض أهل المدينة ، ممن مردوا على النفاق ، والله
عز وجل هو العليم بأسرارهم ، والخير بدعائل نفوسهم ، وسوف يرجعون
إليه ، فينبئهم بما عملوا ، ويعذبهم عذابا عظيما في الآخرة ، كما عذبهم في الدنيا
مرتين : مرة بكشف أسرارهم ، ومرة بانتصار الإسلام وخزيهم وهزيمتهم .

أما الذين تغلفوا عن الغزو وتابوا وأتابوا إلى الله ، فاقه عز وجل بيده التوبة عليهم ، ويبيده وحده أمرهم ، والله يقبل التوبة عن عباده ، والله هو الثواب الرحيم ، ويطلب الله عز وجل رسوله أن يأخذ منهم صدقة يطهرهم بها ويذكهم ويجمعهم أهلا لقبول الله عز وجل توبتهم .

ويطلبهم الله عز وجل بالعمل وباستمرار البذل والتضحية والجهاد ، وليحوضوا أنفسهم ما فاتهم ، ليرضى الله عنهم ورسوله ، في الأولى والآخرة يوم يردون إلى عالم الغيب والشهادة ، فينبئهم الله بما كانوا يعملون .

ويذكر الله عز وجل كعب بن مالك وطبقته ، عن أمرهم كان معلقا بأمر الله ، إن يشأ يعذبهم ، وإن يشأ قبل توبتهم ، والله عليم حكيم . . ويندد الله عز وجل بأصحاب مسجد الضرار من المنافقين والمترفين بالإسلام والرسول ، منها بشأن أصحاب مسجد قباء - مسجد الرسول - الذين أسس مسجدهم على التقوى وحل رضوان من الله . .

ح - وفي الربع الثامن : ينوه الله عز وجل بالشهداء الذين باعوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في طلب رحمته ومثوبته ، إن الله وعد الشهداء في سبيله في جميع الكتب السماوية المقدسة بالجنة والرحمة والمغفرة والرضوان ، ويصفهم الله عز وجل بأجل الأوصاف وأشرفها ، ويضع في طبقته طبقة أخرى من المؤمنين ، ذكرهم الله كذلك بأجل النعوت وأروع الصفات : من التوبة والعبادة والحد والركوع والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على حدود الله ، إن ظم البشرى . . والبشرى للمؤمنين ، يستحقونها كما استحقها الشهداء ، جماعتان أو طليقتان ، رضى الله عنهم ورضوا عنه : الشهداء ، وهؤلاء المؤمنون الصادقون ، الذين بلغوا منزلة الشهداء عند الله . ويعزذ القرآن الكريم إلى المشركين ، فينبئهم الله عز وجل رسوله عن الاستغفار لهم ، ولو كانوا أولى قربي ، ويقطع الشبهة التي ترد باستغفار إبراهيم لأبيه . . ويعلم الله عز وجل توبته على المؤمنين من

المهاجرين والانصار ، والذين اتبعوا الرسول في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ؛ ويعلم كذلك توبته على كعب بن مالك وزميله ، هؤلاء الثلاثة الذي تخلفوا عن النزول ، دون ما غدر وطلبوا التوبة من الله ورسوله فانصرف عنهم رسول الله ، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ، فتاب الله عليهم واثقه هو الثواب الرحيم .. ويدعو الله عز وجل للمؤمنين إلى تقوى الله ، وإلى طاعته ، ليحشروا أنفسهم مع الصادقين المخلصين من عباده . ويقرر القرآن الكريم أخيراً حقيقة هي من الواضح بمكان كبير ، وهي أنه لا يصح لأهل المدينة ومن حولها ومجاوري رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله في شهود المارك ، ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، وهم يعلمون أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا جوع ولا مشقة في سبيل الله ، إلا ولهم عليها الجزاء الكريم من الله ، ولهم بها الثواب العظيم من خالق الخلق الرحمن الرحيم .. إنهم لا ينفقون نفقة صغيرة أو كبيرة ، ولا يقطعون رادياً إلا كان ما عملوه معدوداً في محاسنهم .

ط - وفي الربع التاسع : بحث الله عز وجل على طلب العلم ، ويحض عليه ، ويدعو إليه ، والعلم فريضة مقدسة في الإسلام ، وطلبه واجب محتوم ، لأن الإسلام دين الثقافة والتهديب والعلم والمعرفة ، والقرآن الكريم يكثر من الدعوة إلى طلب العلم وتعلمه ، والعلم في الإسلام هدفه إنساني ، وليس من أهدافه جمع المال ولا الرفع ولا الجاه ، وأعظم ما وصف به العلماء هو وصف القرآن الكريم لهم : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » .. ثم يأمر الله عز وجل بقتال الكفار والمشركين ، وبالشدة عليهم ، وينهى على المنافقين فقامهم ، ويصور مظاهر هذا النفاق ، ويحذر منه .. ثم يخاطبهم الله عز وجل بأنه شرهم . إذ اختار رسوله المصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم منهم ، ووصفه بصفات كريمة : منها أنه عري ، وأنه يشق عليه عنت المسلمين ووقوعهم في المشقة .

وإنه سبحانه على كل ما يعود بالخير عليهم ، وأنه رؤوف بهم ، رحيم لهم .
فمن آمن به فله الفوز ، ومن تولى منه ، فالرسول غنى عنه ، لحسبه الله ، لا إله إلا هو ، عليه يتوكل المتوكلون ، وهو القادر على كل شيء ، وهو رب
العرش العظيم .

(٣)

وجملة القول أن سورة التوبة هو السورة التي أعلن فيها الله عز وجل
وجوب انتهاء الشرك من الجزيرة العربية ، وجوب حرب المشركين وقتالهم
إن لم يؤمنوا أو يدفعوا الجزية ، وفيها فضح الله المنافقين ونياتهم وأسرارهم
وكشف عن أعمالهم ، وسواتهم ، وتحدث عن الذين جاهدوا مع رسول الله
ومزلتهم في الدنيا والآخرة ، وعن الذين تخلفوا عن التزم مع رسول الله
وجريمتهم ، وحارب النفاق حرباً شديدة ، تعادل حربه للشرك . . . وقد كانت
الأنفال التي منحت هذه السورة كذلك حديثاً عن الشرك والمشركين وعن
الجهاد والمجاهدين ، وعن نصر الله لرسوله في بدر ، وعن الغنائم وطريق
قسمتها ، وعن الدعوة إلى الإسلام وأصوله . من تحمل المسئولية وأداء
الأمانة ، وقد قرر الله عز وجل في القرآن الكريم حرص الإسلام على
السلام ودعوته إليه ، وأبان للرسول وللسلمين وسائل النصر وأسبابه ، وأمرهم
بالاستعداد العسكري لنزال الأعداء والقضاء عليهم ؛ ثم جاءت سورة التوبة
تعلن هزيمة الشرك والمشركين ، وجوب القضاء على الوثنية في جزيرة العرب ،
وتندد بالمشركين ، وتدعو الرسول والمؤمنين إلى قتالهم ، وتذكر الناس بنصر
الله للرسول في بدر ، وتبين معادن المنافقين على رسول الله ، وذمهم له بأنه
أذن ، وبالجور في قسمة الصدقات ، ثم تبين مصارف الزكاة ، وتفضح أعمال
المنافقين وأسرارهم ، وتكشف مكنون أنفسهم ، ودخيلة جوارحهم ، وتحدث
عن غزوة تبوك ، وتنبه بشأن الذين انضموا إليها مع رسول الله ، وتذم الذين
تخلفوا عن الاشتراك فيها ، وتبين منزلة الشهداء ومكائهم عند الله ، وتوبة

الله على التائبين من المتخلفين ، ومنزلة السابقين الأولين إلى الإسلام ، وتدعو إلى العلم وتحث عليه وتجعله فريضة مقدسة .. وفي ختام السورة يحى هذا الإعلان السماوى الكريم إلى العرب برسالة محمد العزى ، وبفضله وجليل أخلاقه وغيخته على أمته ، ويدعو الله عز وجل إلى الإيمان به ، وينذر المعرضين والكافرين بانتقامه الشديد .

إن سورتي الأنفال والتوبة هما دعامتا النظام العسكرية فى الإسلام ، وفيها تقرير لأصول كثيرة من أصول الإسلام ، وعمل جاد حازم على تكوين المجتمع الإسلامى ، وشرح لأسباب هذا التكوين : من القوة والاستعداد العسكرى ، والحرص على أداء المسئولية ، والمحافظة على الأمانة ، ومن العلم والطاعة والإيمان الصحيح ، والإخلاص لله ومن العلم والدعوة إليه ، ومن الحث على أداء الزكاة ، ومن محاربة النفاق والمنافقين ، وشرح أضرار النفاق وآثاره على المجتمع الإسلامى .. إلى غير ذلك من الأصول الجليلة ، التى دعا إليها القرآن الكريم وشريعته المطهرة .

---

(١٠)

سورة يونس

تمهيد

جاء ذكر يونس بعد سورة التوبة ، لأن سورة التوبة قد ختمت بترغيب العرب في الإيمان برسول جاءهم من أنفسهم ، وبدئت سورة يونس بإنكار تعجبهم من أن يوحى إلى رجل منهم ، وأن يصطفى رسول من بينهم .

وقد نزلت سورة يونس بعد سورة الأعراف ، وكان الإسراء قبل الهجرة بسنة ، فتكون سورة يونس من السور التي نزلت بين الإسراء والهجرة ، وهي السورة العاشرة من سور القرآن الكريم ، وتبلغ آياتها تسعا ومائة آية . وفي السورة إثبات لنزول القرآن الكريم من الله عز وجل ، وتحد لهم بالقرآن ، ودعوة لهم إلى تصديقه والإيمان به عن طريق الترغيب والترهيب .. وسورة يونس مكية لإلهذه الآيات الكريمة التي هي آيات مدنية على ما يروى ، وهي :

١ - ومنهم من يؤمن به ، ومنهم من لا يؤمن به ، وربك أعلم بالمفلسين ، الآية ٤٠ .

٢ - وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ، فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك ، لقد جاءك الحق من ربك ، فلا تكونن من الممترين ، الآية ٩٤ :

٣ - ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ، فتكون من الخاسرين ، الآية ٩٥

٤ - وإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ، الآية ٩٦ .

وقد سميت السورة باسم يونس عليه السلام ، وهو أحد الأنبياء الذين قص القرآن الكريم قصتهم . ويذكر العهد المقدس قصة يونس ، وله في العهد القديم سفر سمي باسمه هو سفر يونا . ففي الإصحاح الأول منه ما نصه : « وصار قول الرب لى يونان بن أمتاى قائلا : قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد عليها لأنه قد جسد شرهم أمامهم . فقام يونان ليهرب من وجه الرب إلى ترشيش ، فنزل إلى يافا ، ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش ، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب

معهم إلى ترشيش من وجه الرب .. ثم يذكر أن الرب أرسل ريحا شديدة إلى البحر ، وكادت السفينة تنكسر ، فطرحوا الأمتعة ، ونزل يونان إلى جوف السفينة ونام نوما ثقيلًا ، وعملوا قرعة ليمرقوا سبب هذه البلية ، فوقعت القرعة على يونان ، فسألوه عن نفسه فقال : أنا عبراني ، وأنا خائف من الرب إله السماء الذى صنع البحر والبحر ؛ وعرفوا أنه هارب من وجه الرب ، فاقترح يونان عليهم أن يرموه فى البحر ليسكن ، ففعلوا فهذا البحر ، وأرسل الرب حوتًا عظيمًا فابتلع يونان ، فكان فى جوفه ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ ؛ وفى الإصحاح الثانى يذكر أن يونان صلى إلى ربه فى جوف الحوت ، فأمر الرب الحوت فقتل يونان إلى البر ، وفى الإصحاح الثالث يذكر أمر الرب ليونان بالذهاب إلى نينوى ، وأنه ذهب إليها وحذرهم ليرجع كل واحد منهم عن طريقه الرديئة وعن الظلم ، فتابوا وأنا بوا وعفا الله عنهم .. وفى الإصحاح الرابع يذكر ندم يونان لأنه كان أنذر أهل نينوى أن تنقلب مدينتهم عليهم بعد أربعين يومًا ، والآن قد عفا الله عنهم لأنه إله رؤوف رحيم ، وأنه خرج حزينًا من المدينة ، وجلس شرقها ، وصنع لنفسه ظلة ، وجلس تحتها فى الظل ، فأثبت الله شجرة بقليلين فارتفعت حتى صارت فوقه كالظلة ، ثم أعد الله دودة ، فضربت اليقطينة فيست ، لحزن يونان وطلب لنفسه الموت ، فقال الله تعالى له : الآن أنت قد اغظت بالصواب حتى الموت من أجل اليقطينة التى لم تتعب فيها ولا ربيتها ، أفلا أشفق أنا على المدينة العظيمة التى يوجد فيها أكثر من اثنتى عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهاثم كثيرة .

وسورة يونس ترد على المنكرين لرسالة محمد ، وعلى المتعجبين من أن ينزل عليه الوحي بكتاب مبين ، وتستدل على إمكان الوحي بقدرته الله العظيم فى السماء والأرض ، وتحذر الكافرين ، وتبشر بالثواب الكريم المؤمنين الصادقين ، وتنذر الذين يصدفون عن الحق ، ويصدون عن سبيل الله ، وتؤكد السورة صدق رسالة محمد وصدق ما يتلوه من القرآن ، مؤكدة أن

هذا وحى الله إليه ، وأنه ليس في طبع الرسول ولا في خلقه أن يفترى على الله ، فالمفكرون على الله وفي مقام دعوى النبوة والرسالة هم الظالمون ، وتندد السورة بالمشركين ، وتتنى أن يكون رسول الله كاذبا فيما يبلغه عن ربه من القرآن ، وتؤكد صدق رسالته ، وأحقية دعوته ، وعظمة شريعته ، وتقص قصص شركهم ، وقرلم: اتخذ الله ولدا ، وسوى ذلك من أباطيلهم وأساطيرهم المغتراة ..

ثم تقص السورة قصة نوح مع قومه ، وقصة موسى مع فرعون وملئه . ويؤكد القرآن الكريم صدق القرآن بدليل مادي محسوس ، هو أن أهل الكتب السماوية السابقة لا بد أن يشهدوا بصدقه ، وبأن ما تضمنته القرآن الكريم من قصص الأمم البائدة ، ومن أخبار الخليفة ، حق وصدق لا ريب فيه ، بل لا بد لهم أن يشهدوا ببشارة كتبهم بمحمد وبالقرآن الكريم .

ويشير القرآن الكريم إلى قصة يونس في الآية الثامنة والتسعين ، وهي « فلولا كانت قرية آمنت ، فتنفخا إيمانها . إلا قوم يونس ، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ، ومتنعمم إلى حين . . . وتحدث السورة بعد ذلك حديثا عاما عن الرسل والرسالات ، وعن رسالة الله الصادقة إلى محمد عليه السلام ، وتختتم السورة بدعوة الرسول إلى الصبر حتى يحكم الله بينه وبين قومه ، والله خير الحاكمين . .

ومن العجيب أن تسمى السورة باسم يونس ، وليس فيها إلا آية واحدة ورد فيها ذكره ، بينما جاء فيها ذكر نوح وقصته مع قومه في ثلاث آيات ، وذكر موسى ورسالته وقصته في نحو عشرين آية . . . وهذا من غرائب أسماء سور القرآن الكريم ، التي تسمى بأسماء عجيبة تلفت النظر ، وتستعنى الانتباه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الربع الأول من سورة يونس

- ١ - اَلرَّسُولُ مَتَىٰ اَلْكِتَابِ اَلْحَكِيمِ .
- ٢ - اَ كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَتِ الْكٰفِرُوْنَ اِنْ هٰذَا اَسْحَرُ مُبِينٌ .
- ٣ - اِنْ رَبُّكُمْ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شٰفِعٍ عِنْدَ الْاَمِيْنِ يَنْصُرُ اِذْ يَدْعُوْا ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ .
- ٤ - اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعِنْدَ اَللّٰهِ حَقُّ اَنَّهُ يَنْزِلُ الْاَنْخِلَاقِ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيُجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ .
- هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اَللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَعِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ .

٦ - إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

٧ - إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَأُمْلَئُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ.

٨ - أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ لِنَارٍ يَأْكُلُونَهَا يُكْسِبُونَ.

ثمان آيات كريمة افتتح بهن سورة يونس ، السورة العاشرة من القرآن
كتاب الله الكريم .. وهذه الآيات تصل هذه السورة بما قبلها بصلات قوية ،
وتجعل سورة يونس امتداداً لما بينه الله عز وجل في ختام التوبة ، ففي آخر
التوبة إعلان إلى العرب برسالة محمد ووجوب الإيمان بها ، وفي مطلع هذه
السورة تعجب من تعجب المشركين من أن يوحى إلى رسول من العرب
برسالة من السماء . وهذه الآيات الثمان فيها تجديد للقرآن الكريم ، وسخرية
من يتعجبون من أن يصطفى الله من العرب رسولا يبلغهم وبلغ الإنسانية
كلها رسالة الله ، ويبشر المؤمنين برضاء الله ؛ ومن عجب أن يرى المشركون
والكافرون محمداً بالسحر لأنه يبلغ رسالة من الله إلى عباده ، وكأنهم يتكرون
قدرة الله ، ومن الذى يستطيع أن يحجدها ، أفليست مظاهر قدرة الله
ماثلة أمام الإنسان في السماء والأرض ، بل إن من قدرة الله أن يكون مرجع
الخلق جميعاً إليه ، لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده مرة أخرى ، لينال كل إنسان
جزاء عمله ، المؤمن له الجنة والنعيم ، والكافر له العذاب الأليم .. ثم من ذا
الذى ينكر قدرة الله ، أليس فيها خلقه الله من الشمس وما فيها من ضياء ،
والقمر وما فيه من نور ومن معرفة بالمواعيت ، ومن اختلاف الليل والنهار ؛
تعاقبهما أو اختلافاً بالزيادة والنقصان ، وما خلق الله في السموات والأرض ؛
أليس في ذلك كله آيات لقوم يعقلون ويعتظون ويؤمنون بالله ، أما المكذبون
والكافرون والجاحدون والذين لا يرجون لقاء الله ، والذين يرضون بالحياة

الدنيا واطمأنوا بها ، والذين هم عن آيات الله غافلون ، فأولئك ما أرام النار
جراهم لم بما كانوا يكسبون . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الثمان
الكريمة : « الر » قال ابن عباس والضحاك : الر معناها : أنا الله أعلم وأرى ،
وقيل : معناها : أنا الرب لا رب غيرى . وقال سعيد بن جبير : الر روح
ونون حروف اسم الرحمن ؛ وانفقوا على أن « الر » وحده ليس آية ، وانفقوا
على أن قوله تعالى : « طه » وحده آية ، والفرق : أن قوله تعالى : « الر »
لا يشاكل تقاطع الآي التي بعده ، بخلاف قوله تعالى : « طه » فإنه يشاكل مقاطع
الآي التي بعده ، تلك ، أى الآيات العظيمة البالغة التي اشتملت عليها هذه
السورة أو هذه الحروف المقطعة المشيرة إلى أن القرآن كلام الله ، « آيات
الكتاب » أى الذكر الجامع لكل خير ، وهو هذا القرآن الذى وافق كل
ما فيه من القصص كل ما فى التوراة والإنجيل من ذلك ، فدل ذلك على صدق
الآتي به قطعا ، لأنه لم يكن يعرف شيئا من الكتابين ، ولا جالس أحدا يعلمه
« الحكيم » أى المحكم « أكان للناس » أى أهل مكة - استفهام إنكار للتعجب
« عجبا » العجب تغير النفس بما لا تعرف سببه مما خرج عن العادة . وقد ذكر
القرآن الكريم الحامل على العجب بقوله تعالى : « إنا أوحينا » أى إيحاءنا
« إلى رجل منهم » أى من العرب أهل مكة ومن قريش ، وهو محمد صلى الله
عليه وسلم ؛ يعرفون صدقه ونسبه وأماته ، قيل : كانوا يقولون : العجب أن الله
تعالى لم يجد رسولا يرسله للناس إلا يقيم أبى طالب ، وهو من فرط حماقتهم
وقصور نظرهم عن الأمور المعالجة وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة ، وهو
لم يكن صلى الله عليه وسلم يقصر عن عظمتهم فى شيء إلا فى المال ، والمال أهون
شيء فى هذا الباب ، ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله
كذلك ، وقد قال تعالى « وما أموالكم ولا أولادكم باقى تقريبكم عندنا زانى »
« أن أئذ الناس » عامة أى أغلبهم مع الخوف ما أمامهم من البعث وغيره
« وبشر الذين آمنوا » إنما عمهم فى الإنذار . لأنه قل أن يسلم أحد من كبير
أو صغيرة أو حقيرة أو جليلة أو حقيرة على اختلاف الرتب وتباين المقامات

وخصص البشارة بالمؤمن إذ ليس للكافر ما يصح أن يبشر به « أن ، أى بأن » لهم قدم ، أى منزلة « صدق عند ربهم » اختلف المفسرون وأهل اللغة فى معنى « قدم صدق » : فقال ابن عباس أجرا حسنا عما قدموا من أعمالهم ، وقال مجاهد : الأعمال الصالحة من صلاتهم وصومهم وصدقاتهم وتسيبهم ، وقال الحسن : عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه ، وقال عطاء : مقام صدق لازوال له ولا يؤسر فيه ، وقال زيد بن أسلم : هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأضيف التقدم إلى الصدق وهو صفته ، وقال أبو عبيدة : كل سابق فى خير أو شر فهو عند العرب قدم ، وهو مؤنث فيقال : قدم حسنة أو قدم صالحة « قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ، قرأ نافع وأبو عمر وابن عامر بكسر السين وسكون الحاء على أن الإشارة للقرآن المشتغل على ذلك ، وقرأ الباقر بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء على أن الإشارة للنبي صلى الله عليه وسلم « إن ربكم ، الموجد لكم والمرق والمحسن هو « الله الذى خلق ، أى قدر وأوجد السموات والأرض ، على عظمتيهما وعلى اتساعهما » وكثرة ما فيهما من المنافع « فى ستة أيام » من أيام الدنيا أى فى قدرها ، لأنه لم يكن ثم شمس ، ولو شاء خلقهما فى لحظة واحدة ، والعدل عنه ، وإنما هو لتعليم خلقه التثبيت ، واليوم يراد به اليوم مع ليلته ، وقد يراد به النهار وحده ، والغالب فى اللغة أنه مراد باليوم اليوم بليلته ، وقد يكون المراد باليوم هنا الطور والمدة والحين ، لا مقدار اليوم المعروف ، ولما أوجد سبحانه وتعالى هذا الخلق الكبير المتباعد الأقطار الواسع الانتشار المفتقر إلى عظيم التدبير ولطيف التصريف والتقدير ، عبر سبحانه وتعالى عن عمله فيه عمل الملوك فى ممالكهم بقوله مشيرا إلى عظلمته « ثم استوى ، أى عمل فى تدبيره وإتقان ما فيه وإحكامه « على العرش ، وقد تقدم وصفه فى سورة الأعراف بالعظمة وليست ثم للترتيب بل كناية عن علو الرتبة وبعد منازلها ، ثم بين ذلك الاستواء بقوله « يدبر الأمر » كله فلا يخفى عليه غاية أمر من الأمور ، لأن التدبير أعدل أحوال الملك ، فالاستواء كناية عنه « ما من شفيع إلا من بعد إذنه ، جل وعلا ، وهذا رد على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله ، وفيه

إثبات الشفاعة لمن أذن له ذلكم الله ، أى الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية « ربكم » أى الذى يستحق العبادة منكم « فاعبدوه » أى وحدوه ولا تشركوا به بعض خلقه من ملك أو إنسان فضلا عن جماد لا يضر ولا ينفع ، فإن عبادتكم مع الشريك ليست عبادة « ألا تذكرن » المستحق للربوبية والعبادة لا ماتعبدون « إليه » تعالى « مرجعكم » أى أى رجوعكم بالموت والنشور حالة كونكم « جميعا » لا يتخلف منكم أحد فاستعدوا للمآل « وبعد الله » مصدر منصوب بفعله المقدر مؤكد لنفسه ، لأن قوله تعالى « إليه مرجعكم » وعد من الله « حقا » أى صدقا لا خلف فيه مصدر آخر منصوب بفعله المقدر مؤكد لغيره ، وهو مادل عليه وعد الله « إنه يبدأ الخلق » أى يحییهم ابتداء « ثم يمیدہ » أى ثم يميتهم ثم يحييهم ، وفى هذا دليل على الحشر والنشر والمعاد وصحة وقوعه ، ورد على منكرى البعث ووقوعه لأن القادر على خلق هذه الأجسام المؤلفة والأعضاء المركبة على غير مثال سبق ، قادر على إعادة ما بعد تفريقها بالموت والبلاء ، فيركب تلك الأجزاء تركيباً ثانياً ويخلق الإنسان الأول مرة أخرى ، فإذا ثبت القول بصحة المعاد والبعث بعد الموت كان المقصود منه إيصال الثواب للطبيع والعقاب للعاصي « ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » أى بالعدل لا ينقص من أجورهم شيئا « والذين كفروا لهم شراب من حميم » وهو ماء حار قد انتهى حره « وعذاب أليم » أى بالغ في الإيلام « بما كانوا يكفرون » أى بسبب كفرهم « هو الذى جعل الشمس ضياء » أى ذات ضياء « والقمر نورا » أى ذا نور ، وخص الشمس بالضياء لأنه أقوى وأكد من النور ، وخص القمر بالنور لأنه أضعف من الضياء ، لأن الشمس نيرة في ذاتها والقمر نير بما تلبته الشمس « وقدره منازل » الضمير يرجع إلى الشمس والقمر ، أى قدر مسير كل واحد منهما منازل ، أو قدره ذا منازل ، أو يرجع إلى القمر فقط ، وتخصيصه بالذكر لقربه ولعناية منازله وإناطة أحكام الشرع به « لتعلموا عدد السنين والحساب » أى حساب الأوقات من الأشهر والأيام في معاملتكم وتصرفاتكم ، لأن الشهور المتبعة في الشريعة مبنية على رؤية الأهل والسنة المتبعة في الشريعة هى السنة

القمريّة ، كما قال تعالى « إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله » .
وانتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم ، والشمس سلطان النهار
والقمر سلطان الليل ، وبحركة الشمس تنفصل السنة إلى هذه الفصول الأربعة ،
وبالفصول الأربعة ينتظم مصالح هذا العالم ، ما خلق الله ذلك وهو ماسبق
ذكره ، إلا بالحق ، أي لم يخلق ذلك باطلا ولا عبثا ، تعالى الله عن ذلك .
أظهاراً لقدرته ودلائل وحدانيته ، ونظيره قوله تعالى في سورة آل عمران
« ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا » ،
وقال تعالى في سورة أخرى « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا
ذلك ظن الذين كفروا » ، ... يفصل ، أي يبين « الآيات » ، أي الدلائل الباهرة
واحدة في إثر واحدة يأننا شافيا لقوم يعلمون ، فانهم المنتفعون بالأمل فيها .
ولما استدل سبحانه وتعالى على إثبات الألوهية والتوحيد بقوله تعالى « إن
ربكم الذي خلق السموات والأرض ، وثانياً أحوال الشمس والقمر ، استدل
ثالثاً بقوله تعالى « إن في اختلاف الليل والنهار ، أي بالجيء والذهاب والزيادة
والنقصان ، ورابعها قوله تعالى « وما خلق الله في السموات ، من ملائكة
وشمس وقر ونجوم وغير ذلك ، والأرض ، أي ما خلق الله في الأرض من
حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك » ، لايات ، أي دلالات على
قدرته تعالى . « لقوم يتقون » ، الله فإنه يعلمهم على التفكير والتذكر ، وخصهم
بالذكر لأنهم المنتفعون بها ، ومن تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة
لسمى الناس فيها وأن غايتها وغايتها ما أمهلهم بل جعلها دار عمل لهم ، وإذا
كان كذلك فلا بد من أمر ونهى ثم من ثواب وعقاب ، ليتبين المحسن عن
المسيء ، وهذه الأحوال في الحقيقة دالة على صحة القول بإثبات البعد وإثبات
المعاد ، ولما أقام الله سبحانه وتعالى الدلائل القاهرة على وجوب الإيمان بالله
وقدرته وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشر ، شرع في شرح أحوال من
يكفر بها ، وشرح أحوال من يؤمن بها ، وقد ابتدأ بأولها ووصفه بأربع
صفات ، أما الصفة الأولى فقوله تعالى : « إن الذين لا يرجون لقاءنا ، أي
لا يخافونه لإنكارهم البعث وذهولهم بالمحسوسات عما وراءها فهم مكذبون

بالثواب والعقاب ، والرجاء يكون بمعنى الخوف وبمعنى الطمع : فن الأول قول العرب : فلان لا يرجو فلانا بمعنى لا يخافه ، ومنه قوله تعالى : « ما لكم لا ترجون لله وقارا » ، ومن الثاني قولهم : فلان يرجو فلانا ، أى يطمع فيه ، والمعنى لا يطمعون فى ثوابنا ، والصفة الثانية والثالثة قوله تعالى « ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، أى يفعلون لها عمل المقيم فيها مع ما يشاهدونه من سرعة زوالها منهمكين فى لذاتها وزخارفها وسكنوا فيها سكون من لا يزيج عنها ، والصفة الرابعة قوله تعالى « والذين هم عن آياتنا ، أى دلائل وحدانيتنا غافلون ، أى تاركون النظر فيها بمنزلة الغافل عن الشيء الذى لا يحظر بباله طول عمره ذكره ذلك الشيء ؛ وبالجملة فهذه الصفات الأربع دالة على شدة بعدهم عن طلب السعادة الآخروية ، ويحتمل أن الصفة الأخيرة لفرق آخر ، ويكون المراد بالأولين من أنكر البعث ولم يرد إلا الحياة الدنيا ، وبالأخيرة من المأه حى العاجل عن التأمل فى الآجل والإعداد له ، ولما وصفهم الله بتلك الصفات قال « أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ، من الشرك والمعاصى ، ولما شرح أحوال المنكرين الجاحدين ذكر تعالى شرح من يؤمن بها فقال ..

٩ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ .

١٠ - دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

فى هاتين الآيتين الكريمتين يذكر الله عز وجل ثواب المؤمنين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ، وجوامع الكريم عند الله فى الآخرة ..

فى هاتين الآيتين الكريمتين اللتين وعد المؤمنين فيهما بالهداية ، ووعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، واللذين ذكر فيهما أن دعوة المؤمنين فى الجنة يوم القيامة : أن سبحانك اللهم ، وتحيتهم فيها سلام ، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ..

ولما شرح الله أحوال المنكرين الجاحدين ذكر تعالى من يؤمن بها فقال :
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، والأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال
التي تحمل النفس على ترك الدنيا وطلب الآخرة ، والأعمال المذمومة ما يكون
بالضد من ذلك » يهديهم ، أى يرشدهم « ربهم بإيمانهم » أى بسبب إيمانهم إلى
سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة ، أو لما يريدونه في الجنة ، أو لإدراك الحقائق ؛
كما قال صلى الله عليه وسلم : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » ، وقال
بجاهد : المؤمنون يكون لهم نور يمشى بهم إلى الجنة ، وروى أنه صلى الله
عليه وسلم قال : إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة
فيقول : أنا عملك ، فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة ، والكافر إذا خرج من
قبره صور له عمله في صورة سيئة فيقول : أنا عملك ، فينطلق به حتى يدخله
النار : ومفهوم ترتب الهداية على الإيمان والعمل الصالح قد دل على أن سبب
الهداية هو الإيمان والعمل الصالح ، لكن دل منطوق قوله جل وعلا (إيمانهم)
على استقلال الإيمان وأن العمل الصالح كالنسمة ، ثم إنه تعالى لما وصفهم
بالإيمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم ومراتب
سعاداتهم وهى أربعة : الأولى قوله تعالى « تجرى من تحتهم الأنهار في
جنت النعيم » أى يكونون جالسين على سرر مرفوعة في البساتين والأنهار
تجرى من بين أيديهم ينظرون إليها من أعلى أسرتهم وقصورهم ، ونظيره
قوله تعالى « قد جعل ربك تحتك سرياء » ، الثانية قوله تعالى « دعواهم فيها » قال
بعض المفسرين : أى طلبهم لما يشتهون في الجنة أن يقولوا « سبحانك » أى
تزهك من كل سوء ونقيصة « اللهم » أى يا الله ، فالمراد بقوله « سبحانك
اللهم » اشتغال أهل الجنة بالتسبيح والتحميد والتقديس لله تعالى والثناء عليه
بما هو أهله . وفى هذا الذكر سرورهم وابتهاجهم وكال لذاتهم ويدل على هذا
ما روى عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ، يلهمون التسبيح والتحميد
كما يلهمون النفس ، الثالثة قوله تعالى : « وتحييتهم » أى فيها يلهون وتحية الملائكة
لهم « فيها » أى في الجنة « سلام » أى وتأتيهم الملائكة أيضا من عند ربهم

بالسلام ، قال تعالى : والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ، وقال تعالى : سلام قولاً من رب رحيم ، الرابعة قوله تعالى : وآخر دعواهم ، أى وآخر دعائهم ، أن الحمد لله رب العالمين ، أى أن يقولوا ذلك ، وة ل الزجاج : اعلم أن أهل الجنة يفتحون بتعظيم الله تعالى وتنزيهه ويحتمون بشكره والتناء عليه . وقال البيضاوى : المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعانوا عظمة الله تعالى وكبريائه مجدوه وفعته بنعوت الجلال ، ثم حيتهم الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز بالوان الكرامات ، أو حياهم الله حمدوه وأثنوا عليه بصفات الجلال ...

* * *

وبذلك ينتهى الربع الأول من سورة يونس ، وهو فى الحقيقة ليس بربع كامل ، إنما هو تكملة للربع الذى كان ابتدأه فى آخر سورة التوبة قوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفروا كافة .. » وقد اشتمل مطلع سورة يونس هذا على تمجيد لله عز وجل ما بعده من تمجيد ، فقد بدأت السورة :

١ - بتمجيد شأن القرآن الحكيم ، وبنى عجب الكافرين من رسالة محمد ، واستغراب المشركين لأن يوحى إلى رجل منهم برسالة سماوية ليبلغها للناس ، يتنذروهم ويبشروهم ، وأى عجب فى رسالة محمد ؟ أليس قد أرسل إلى رسل وأنبياء من قبله ، إن الإنسانية كلها وتاريخ العالم جميعه سوف يذكران محمدا ورسالته الهادية بالفخر والإعجاب .

ولقد مضى على انتقال رسول البشرية محمد صلوات الله عليه إلى الرفيق الأعلى نحو أربعة عشر قرناً ، ولا تزال عظمته ملء القلوب والأسماع ، وذكره نشيد الحياة الطامنة إلى نبع هذا الإلهام الكريم ، وإلى فيض هذه البطولة الفذة ، والعظمة الكاملة ، إذا ذكر المسلمون هذا النبي الأسمى تقديساً للرسالة التى حملها ، وبلغها عن الله ، ونشرها فى الخافقين ، وإيماناً باسمه ما جاء به من حقيقة وتشريع ... فإن الإنسانية كلها لتذكر أنه رسولها الفذ الكريم ، وأبوها

البر الرحيم ، والعلم المفرد في تاريخها الخافل المديد ، إن عظمت عليه السلام ليست مستمدة من عصية أو جاه أو مال ، ولا من عظمة الأمة التي ظهر فيها ، ولا من سحر حسبه وشرفه ، وجلال شخصيته ، وكال خلقه ، وسعة أفعه ، وأنه انتمل الأعلى للإنسان الكامل ، وأنه عاش مجاهداً ، ومات مجاهداً ، في سبيل الله والحق والهدى والنور ، لحسب . وإنما ترجع مع ذلك إلى أنه الرسول المبعوث الذي اختاره العناية الإلهية من بين الخلق ، ليلبغ رسالة الله إلى العالم ، على فترة من الرسل . ضل فيها الناس وجهلوا هداية السماء . التي بشر بها الأنبياء والمرسلون . وترجع إلى أنه جاء بآخر الرسالات لتسكون دين البشرية عامة ، وعقيدة الناس قاطبة . وهي الفطرة التي فطر الناس عليها ، فقد دعت إلى التوحيد المطلق ، وقررت مبادئ العدالة والحرية والمساواة والإخاء بين الناس كافة ، وكانت دين البشرية بسمو روحها ، وجلال نزعاتها ونبل أهدافها ، ورفعها من كرامة الإنسان في الحياة ، وديمقراطيتها الحقة وماسته من حب ورحمة وتعاون ، وبما تدعو إليه من إيقاظ للضمير ، وشعور بالمسئولية ، وتقدير للمهود والحرمان ، ونشر للعلم والعمران والمدنية ، وحرب على الوثنية والشرك ، والضللال والفساد ، والذائل والمنكرات ، والأهواء الضالة ، والأوهام الضارة ، والشهوات الجائعة ، والخرافات الكاذبة ، والتقاليد البالية . وبحسب محمد عظمة أنه أول داع إلى الأخوة الإنسانية ، والزمانة البشرية ، وأنه منع حرب المصريات والتقاليد الفاسدة ، وجمع الناس تحت لواء واحد من هدى الله وفي ظل رسالة كاهلة هي شريعة الله . ثم لم يمتص إلى جواربه ، إلا وقد جمع العرب عليها ودعا الملوك والأمراء إليها ، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ، إلى كسرى ، وملك البحرين والحبشة ، وحاكم مصر ، وهرقل قائد الدولة الرومانية الشرقية ، وما أجل ما يقول في رسالته إليه : . بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله ، إلى هرقل عظيم الروم - سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما

عليك إثم الأريسين - عامة الشعب - يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون .

وحمل خلفاؤه من بعده عبء هداية الأمم ، وتحرير الإنسانية ، فوصلت هذه الرسالة إلى أطراف الدنيا ، وقامت عليها حضارة مشرقة ، ولم تزل عقيدة كثير من الأمم والشعوب ، ولن تزال حية بما فيها من حرارة وحياة ونمو وتجدد ، ولقد اعترف أفاضل مفكرى الغرب بفضل محمد على الحياة ، وبأباده الجلية على الحضارة . يقول تولستوى : « بما لا ريب فيه أن النبي محمداً من أعظم الرجال المصلحين ، الذين خدموا الحياة خدمة جليلة ، وكفبه غمراً أنه هدى أمة إلى الحق ، وجعلها تنفتح إلى السكينة والسلام » ، ويقول توماس كارليل في كتابه الأبطال : « إن الرسالة التي أداها ذلك الرسول الكريم مازالت السراج المنير مدة ثلاثة عشر قرناً لا أكثر من مائتى مليون من البشر ، وإن رجلاً كاذباً لا يستطيع أن يوجد ديناً ويلشره ، عجياً والله . وحججاً وأيم الله أمة محمد ، فلم يقتبس من نور أى إنسان آخر ، ولم يعترف من مناهل غيره ، ولم يك إلا كجميع الأنبياء ، أولئك الذين أشبههم بالمصاييح الهادية . . . وصدق الله فيما يقول : « يا أيها النبي : إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً » .

وعندما نذكر محمداً ورسالته نذكر ذكريات المجد التليد والعظيمة الخالدة ، ويذكر الناس معنا قصة هذه العبقريّة الحقّة ، والزعامة الصحيحة ، فستبد بهم الإعجاب ، ويزدهم الفخار ، ويقولون سبحان الله ! إن هذه أيادى محمد الكرّمة على الإنسانية لا يكاد يعيها البدن ، وتنوء الحياة بدين محمد الفادح عليها ، ويهت الفسّح حين يجد أن هذا الأسمى العربى قد بدل سير التاريخ ، وحول مجراه ، وغير مجرى الحضارة ، ونهج الإنسانية مناهج لم تعرفها من قبل ولا من بعد ، لأنها خلاصة النبل العليا فى الأخلاق والقضائل والآداب ، وفى الاجتماع والسياسة

والاقتصاد ، وفي جميع شئون الحياة والتفكير ، وبحق إن محمداً رسول
الإعلاء الإنساني ، ونبي البشرية كافة ، والعقري المفدى الذى لم يلد التاريخ
له مثيلا طول الأجيال والقرون التى تعاقبت على الحياة والناس . . .

وبحق كانت رسالة محمد ميلاد الحضارة والثقافة والمدنية والنور والهدى والخير
والرحمة والحرية والإخاء والمساواة والتعاون بين الناس كافة. يقول «بوسورث
سميث» : كان محمد موقفاً توفيقاً فريداً فى بابيه لم يحدثنا التاريخ عن مثله ، فقد
جمع بين زعامات ثلاث ، هى زعامة الشعب وزعامة الدين وزعامة الدولة ،
ورغم أنه كان أمياً ، فقد جاء بكتاب جمع بين البلاغة والتشريع والعبادات ،
وهو الآن موضع احترام أكثر من سدس العالم ، كمعجزة هى دليل العقل
والحكمة أكثر من أى معجزة سواها . . ويقول لامرئى الشاعر الفرنسى
المشهور : أترون محمداً كان أخا خداع وتدليس ، وصاحب باطل ومين ؟ كلا
بعدما وعينا تاريخه ودرسنا حياته ، فإن الخداع والتدليس والباطل والمين :
كل أولئك من نفاق العقائد ، وليس للنفاق قوة العقيدة ، وليس للكنب
قوة الصدق ، وإذا كانت قوة الصعود والرى فى علم الطبيعة والحركات
الآلية هى المقياس الصحيح لقوة المصدر الرسمى التى تنفذ منه الزمية
وتظهر فى الألف من التزيفة ، فإن العمل والفعل الذى يحدثه المحدث ، فى
علم التاريخ وسجل الخلود وكتاب الإنسانية ، هو المقياس الصحيح لمقدار
الروح وقوة القلب والوجدان والفكر السامية العالية التى تنفذ إلى
مكان بعيد ، وتبقى زمناً طويلاً ، وتمشى فى الحياة أبداً . وهى بلا ريب فكرة
قوية صدرت عن وجدان قوى ، ولكى تكون تلك الفكرة قوية ينبغى أن
يكون ظاهرها وباطنها الإخلاص ، وعليها الأكبر الحق والصدق . ولا بد أن
تكون معقولة يقبلها اللب ويستمد منها الذهن . ولا ريب أن ذلك ينطبق على
محمد ورسائله والروح الذى تنزل عليه . فإن حياته وقوة تفكيره وجهاده
ووثبته على خرافات أمته وجاهلية شعبه وخزعبلات قبيلته ، وشهامته وجراته
وبأسه فى لقاء مائتين من عبدة الأوثان ، وثباته وبقائه ثلاثة عشر عاماً يدعو

دعوته في وسط أعدائه وخصومه في قلب مكة وفوادها ومجامع أهلها . وتقبله
سخرية الساخرين ، وهزؤه بهذه الهازئين ، وحميته في نشر رسالته ، وتوافره
على السعي في إظهار دعوته ، وحروبه التي كان جيشه فيها أقل من عدوه ،
ووثوقه بالنجاح وإيمانه بالظفر . وإعلاء كلمته واطمئنانه ورباطة جأشه في
الهزائم . وأمانته وصبره حتى يبرز النصر وطاعته وتطلعه إلى إعلاء الكلمة
الإلهية وتأسيس العقيدة الإسلامية ، لافتح الدولة وإنشاء الإمبراطورية
وإقامة القيصرية ، ونجواه التي لا تنقطع مع الله . وقبض الله إياه إلى جواره
مع نجاح دينه بعد موته . كل ذلك أدلة على أنه لم يكن يضمخ خدعا أو يعيش
على باطل ومين ، بل كان وراءه عقيدة صادقة ويقين مضمخ في قلبه . وهذا
اليقين الذي ملأ روحه هو الذي وهبه القوة على أن يرد إلى الحياة فكرة
عظيمة وحجة قائمة ومبدأ مزدوجا ، وهو وحدانية الله وتجرد ذاته عن المادة :
الأولى تدل على من هو الله ؟ والثانية تنفي ما ألحق الوثنيون به ، الأولى «طمت
آلهة كاذبة ونكست معبودات باطلة . والآخرى فتحت طريقا جديدا إلى
الفكر ومهدت سبيلا للنظر . فالفيلسوف والخطيب والرسول والمشرع والدائم
ومسمر الحروب وفتح أنظار الفكر ، وراد الإنسان إلى العقل ، وناسر العقائد
المعقولة الموافقة للذهن واللب ، ومؤسس دين لا وثنية فيه ولا صور
ولا رقيات ، ومنشئ عشرين دولة في الأرض ، وفتح دولة واحدة في السماء
من ناحية الروح والفؤاد ؛ ذلكم هو محمد ، فأى رجل لمعركم قيس بجميع
هذه المقاييس التي وضعت لوزن العظمة الإنسانية وكان أعظم منه ؟ وأى
إنسان صعد هذه المراقي كلها فكان عظيما في جميعها غير محمد بن عبد الله ؟ ولم
يحقر الله رسوله الكريم إلى جواره إلا بعد أن أنشأ أمة ، وأسس دولة ، ونشر
شريعة الله ودينه الحق في العالم كله . صلوات الله وسلامه عليه يوم ولد ويوم
مات ويوم يعيش حيا ، وصلوات الله عليه كلما ذكره الذاكرون ، وحده
الحامدون .

ولقد خفت أعلام الإسلام وبهوده في كل مكان ، وانطلق هداته ودعائه

فى كل قطر ، يبشرون الإنسانية بهدى الله ، ويمحرون العقول من جمود التقليد والجهل والخرافات ... يبشرون بحريات الناس والشعوب ، ويطلقون الأمم من أسارها ، ويرفعون عنها الأغلال التى قيدها بها الملوك المستبدون ، والقياصرة المتكبرون ، ويمحون ظلال الاستعمار والاضطهاد من الأرض ، ويطلقون ما تعارف عليه الأجيال من آراء زائفة ، وأفكار باطلة ، وتقاليد ضالة ، فليس الحاكم ظل الله فى الأرض ، وليست الأمم ملكا لملك ، وليس الحكم مغنما لأمر ، وليست هناك وصاية على أمة ، ولا حجب على جماعة ، ولا استغلال أو نهب لمرافق طائفة من الناس لحساب طائفة أخرى .. الحكم شورى ، ولا يجوز أن يستبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا .. العدالة والإنصاف والمساواة والإخاء والحرية حق لكل إنسان فى الحياة .. وبعد قليل كانت الجامعات الإسلامية فى قرطبة وطليلة ، وغرناطة ، وفى القيروان والمهديّة ، وفى القسطنطينية والقاهرة ، وفى دمشق وحلب ، وفى بغداد والبصرة والكوفة ، وفى بخارى وخوارزم وقزوین ، وفى كل مكان .. كانت تخرج بالطلاب والأساتذة ، وتنشر العلم والثقافة والنور فى كل ناحية ، وتقوم على حرية البحث والفكر والرأى ، وعلى الإخلاص فى خدمة الحقيقة ، وعلى التعاون الإنسانى بين شتى العناصر والألوان والأجناس والشعوب ، لخدمة الإنسانية والرقى بالحياة . بينما كانت أوروبا تنام فى الظلام ، وتعيش على الأوهام ، وتقيما على الجهل والجمود والقدارة والحبر على الحريات ، وتنقل من مصور الرق البائدة إلى عهود الإقطاع القاسية المستبدة . فمن مثل عماد فى عظمته وجليل أثره على الدنيا ، وعظيم أياديه على الحياة ؟ ومن مثله من الدعاة والمصلحين والزعماء والفائحين ، فصح فى رسالته ذلك النجاح المنقطع النظير ؟ ومن مثله كان يعمل لأغراض إنسانية عالية ، فينى نفسه وأهله وقومه ، ويجاهد لتحطيم رؤوس الصلال ، وشياطين الظلام فى كل مكان ؟ ومن مثله كان مع هذا السلطان العظيم

والنفوذ الضخم ، يعيش مع الفقراء ، ويحيا مع المساكين ، ويعمل في مهنة أهله ،
وياكل التمر ، ويقنع بالخبز ، مع حسن العشرة والأدب والتواضع والرحمة
والرأفة والوفاء وحسن العهد وصلة الرحم والعدل والعفة ، والأمانة والصدق ،
والإخلاص لله رب العالمين ؟ ومن مثله حطم رؤوس الاستعمار في كل مكان ،
وهدم الاستبداد في شتى صورته وأشكاله ، وأقام الحرية مناراً عالياً يضيء إلى
ظلمة كل إنسان ؟ إنه لرسول الله إلى الناس كافة ، ونبي البشرية الذي أفضى الدنيا
من ظلمات الجاهلية الأولى ، وقادى العالم إلى النور والعدالة والخير والمساواة .
وخاتم الأنبياء والمرسلين .. وصديق الله العظيم : « ما كان محمد أباً أحد من
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وكان الله بكل شيء عليهما » .

٢ - ولقد استدلل الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة على صحة
رسالة محمد بقدرته الله على كل شيء ، ولم يستدل برسالات الأنبياء من قبل ، لأن
السورة مكية ، وهى في خطاب المشركين ، والمشركون كانوا أميين لا يعرفون
رسالة ولا رسلاً ، وقد أبان الله عز وجل أنه قادر على إرسال محمد ، لأنه قادر على
كل شيء ، وهذه مظاهر قدرته في السماء والأرض واضحة ظاهرة للعيان ..
خلق السموات وخلق الأرض في ستة أطوار .. ثم استوى على عرش
هذا الكون العجيب إلهام عبوداً ، وغالفاً موجوداً ، وواحداً أحداً فرداً
صمداً .. استوى على العرش بسلطانه وهيبته ونفوذه وإرادته وقدرته ،
استوى على العرش ملكاً مدبراً ، وإلهام مرهداً قادراً ، سبحانه وتعالى عما
يشركون .. أليس هو الذى يدير الأمر فى الأرض والسماء ، ما من شفيع
إلا من بعد إذنه ، يشفع لأحد عنده ، ولم يأذن لأحد بهذه الشفاعة ، ولم يعط
تلك الشفاعة العظمى لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم .. ذلك الله الذى هذه
قدرته ، وتلك إرادته وحكمته ، وهذا نفوذه وسلطانه ، وذلك مجده وكبريأؤه ،
ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ، إليه مرجع الناس جميعاً بالبعث والنشور
والحساب .. وهنا يؤكد الله عز وجل أمر البعث الذى ينكره المشركون ،

ولا يقربه الجاحدون ، فيقول : وعد الله حقا ، ولماذا ؟ وبأى دليل ؟ قال تعالى : إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ، حقا إنه بدأ الخلق ، وسوف يعيده كما بدأه . والقادر على البدء قادر على الإعادة أيضاً . ولماذا يعيد الخلق ؟ يفيدهم ليخبرهم بما عملوا : المؤمنين الصالحين الجنة والخير ، وللكافرين النار والعذاب الأليم . وبهذا قرر الله عز وجل أمر البعث عرضاً ، كما قرر من قبل صحة القرآن وصحة رسالة محمد عليه السلام ، مستدلاً على قدرة الله عز وجل على ذلك بظواهر خبرته في الأرض والسماء .

٣ - ويؤكد الله عز وجل في مطلع هذه السورة كذلك قدرته الباهرة ، هذه القدرة التي صنعت المعجزات ، أتخرج عن رسالة رسول إلى الله . وما هي شواهد قدرة الله الأخرى ؟ نعم . . إنها شواهد كثيرة . . جعل الشمس ضياء ، والقمر نورا ، وقدر القمر منازل ، ليمر الناس عدد السنين والحساب . ما خلق الله ذلك إلا بالحق ، يفصل الآيات لقوم يعلمون . ثم ماذا ؟ يقول • الله تعالى : إن في اختلاف الليل والنهار . . . آيات لأولى الألباب ، نعم ، إن في غلب النهار لليل وغلغ الليل للنهار ، وفي زيادة هذا نقص ذلك ، وفيما خلق الله في السموات والأرض آيات لقوم يتقون الله ، أما الذين يمحذون ولا يؤمنون ، والذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، والذين لا يعتبرون بآيات الله ، فأولئك ماوام النار جزاء بما عملوا وما كانوا يكسبون .

٤ - وكما أن للكافرين النار فاللؤمنين الذين يعملون الصالحات هداية الله لهم بسبب إيمانهم ، ولم الجنات تجري من تحتها الأنهار ، ولهم منازل النعيم والثواب ، دعاؤهم لله تزيه الله وتسميحه ، وتمحيته فيها سلام ، وآخر دعائهم : اللهم رب العالمين ، على ما منحهم من نعيم ، وعلى ما وهبهم من خير ، وعلى ما جزاهم جزاء جميلا بأحسن ما كانوا يفعلون .

هذا هو مطلع سورة يونس : تقرير لصدق القرآن ، وإصدق رسالة محمد عليه السلام ، ولأمر البعث ، واستشهاد على إمكان ذلك بقدرة الله الباهرة في

السماء والأرض ، ثم تقرير لجزاء الناس على أعمالهم : للكافرين غضب الله وعذابه ، وللؤمنين رضا الله ونعيمه ، وصدق الله العظيم ، ومن أصدق من الله حديثاً ؟

الربع الثاني من سورة يونس

١١ - وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .

١٢ - وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِيًا أَوْ وَاقِيًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ .

١٣ - وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ .

١٤ - ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ .

لما وصف الله تعالى الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وكانوا عن آياته سبحانه غافلين ، بين أن من غفلتم أن الرسول متى أتوهم استعجلوا العذاب ، جهلاً منهم ، وسفهاً ، فقال تعالى : « ولو يعجل الله للناس الشر ، أى ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم بالشر فيما لهم فيه مضرة ومكروه ، استعجلوا بالخير ، أى كما يحبون أن يعجل لهم إجاباتهم

بالخير « لقضى إليهم أجلهم ، أى لأهلكهم . ولكن الله عز وجل يعلمهم ؛ نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث حين قال : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » ؛ ويدل عليه قوله تعالى « فتذر ، أى تترك » الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم ، أى في تمردهم وعتوهم « يعمهون ، أى يترددون متحيرين ، وقيل : هذا في قول الرجل عند الغضب لأهله وولده : لعنكم الله ، لا بارك الله فيكم ، وقال قتادة : هو دعاء الرجل على نفسه وأهله وماله بما يكره أى يستجاب له فيه ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم إني أتعهد عندك عهداً لن تخلفنيه ؛ إنما أنا بشر فأى المؤمنين أذيت أو شتمت أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقويه بها إلى يوم القيامة .. وقد قبل التعجيل فى الآية بالاستعجال وكان مقتضى النظم أن يقابل التعجيل بالتعجيل والاستعجال بالاستعجال ، وكان تقدير الكلام : ولو يسجل الله للناس الشر تعجيله للخير حين استعجلوه استعجالاً كما استعجالهم بالخير ، لحذف منه ما حذف لدلالة الباقي عليه ، وقال في الكشاف : أصل هذا الكلام : ولو يسجل الله الشر تعجيله لم بالخير ، إلا أنه وضع استعجالهم بالخير ، موضع تعجيله لم بالخير لإشعار أيسرعة إجابته لم وإسعافه بطلبهم حتى كان استعجالهم بالخير تعجيل لم ..

ولما حكى الله تعالى عنهم أنهم يستعجلون فى نزول العذاب بين أنهم كاذبون فى ذلك الطلب والاستعجال بقوله تعالى : « وإذا مس الإنسان ، أى الكافر ، الضر ، أى المرض والفقر ، دعائاً لجنبه ، أى على جنبه ، أو قاعداً أو قائماً ، فائدة التردد تعميم الدعاء لجميع الأحوال أو لأصناف المضار ، والمعنى أنه لو نزل بالإنسان أذى شئ يكرهه ويؤذيه تضرع إلى الله تعالى فى إزالته عنه وفى دفعه عنه ، وذلك يدل على أنه ليس صادقاً فى طلب الاستعجال « فلما كشفنا عنه ضره ، أى أزلنا عنه ما نزل به « فر ، أى مضى على ما كان عليه من الكفر « كان لم يدعنا ، أى كانه ، فأسقط الضمير على سبيل التخفيف ،

وتظهر قوله تعالى «كأن لم يكن» يمشوا إلى ساحة من نهار .. «والله خير منه ، قلته
الطعن : نسي ما كان ، جنا الله فيه وما صنع الله به في إزالة ذلك البلاء عنه ،
والإنسان يحمل الإنسان في هذه الآية على التكافر لأن العمل المذكور لا يليق
بالمسلم البتة ، وقول بعضهم : كل موضع ورد فيه ذكر الإنسان فالمراد هو
الكافر مردود ، فقد قال تعالى : هل أتى على الإنسان حين من الدهر . وقاله
تعالى : ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، وقال تعالى : ولقد خلقنا
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه . وأما المؤمن إذا ابتلى ببلية أو محنة وجب
عليه رعاية أمور :

أولها : أن يكون راضياً بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسان
عليه ، وإنما وجب عليه ذلك لأنه تعالى مالك على الإطلاق ومالك بالاستحقاق ،
قله أن يفعل في ملكه ما شاء ، ولأنه تعالى حكيم على الإطلاق وهو مزمع عن
فعل العبث ، فكل ما فعله فهو حكمة وصواب ، فيجب عليه الصبر وترك التعلق به
فإن أتى عليه تلك المحنة فهو عدل ، وإن أزالها عنه فهو فضل ..

وثانيها : أنه في ذلك الوقت إن اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بأي
دعاء كان ذلك أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى : من
شغله ذكرى عن مسألي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ، ولأن الاشتغال
بالذكر اشتغال بالحق ، والاشتغال بالدعاء اشتغال بمطلب حظ النفس ،
ولاشك أن الأول أفضل ..

وثالثها : أنه تعالى إذا أزال عنه تلك البلية وجب عليه أن يبالغ في الشكر
وأن لا يخلو عن ذلك الشكر في البراء والبراء وأحوال الشدة والرخاء ،
فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء ، وحيث يكون المؤمن على الضد من
الكافر : لأن الكافر منهيك في الشهوات والإعراض عن المبادات ، كما قال تعالى
«كذلك» أي مثل ما ذين لهؤلاء الكافرين هذا العمل القبيح وذين
للمسرفين ، أي المشركين وما كانوا يعملون ، من القيلح لإعراضهم عن الذكر

واتباعهم الشهوات ، وإنما سمي الكافر مسرفاً لأنه أنلف نفسه بتضييعها في عبادة الأوثان وأنلف ماله في البحيرة والسائبة والوصيلة ، وكأنه نسي أن الله تعالى مالك الملك ، وأخلق كلهم عبيده يتصرف فيهم كيف شاء ، وقيل : هو الشيطان وذلك بإقدار الله تعالى إياه على ذلك ، وإلا فهو أخس وأحقر ، ولقد أهلكنا القرون ، أى الأمم الماضية ، من قبلكم ، يا أهل مكة ، لما ظلموا ، أى أشركوا ، وجاءتهم رسلهم بالبينات ، أى الحجج الدالة على صدقهم ، وما ، أى والحال أنهم ما كانوا يؤمنوا ، أى وما استقام لهم أن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية ، لعلمه تعالى بأنهم يموتون على كفرهم ، واللام لتأكيد النفي ، وكذلك ، أى مثل ذلك الجزاء العظيم وهو إهلاكهم لما كذبوا رسلهم ، وبخزى القوم المجرمين ، أى نجزىكم يا أهل مكة بتكذيبكم محمداً صلى الله عليه وسلم ، فوضع المظهر موضع المضمحل للدلالة على كمال حرصهم وأنهم أعلام فيه ، ثم جعلناكم ، أى أيها المرسل إليهم أشرف رسلنا ، خلافتكم ، جمع خليفة ، فى الأرض من بعدهم ، أى استخلفناكم فيها بعد القرون التى أهلكناها استخلاف من يتحكم ، لننظر كيف تعملون ، من خير أو شر والله عز وجل أعلم بهم من أنفسهم ، فالشهادة إنما هى لإقامة الحجة ، وهو مثل قوله تعالى : « لنبلوكم أيكم أحسن عملاً » ، وقال رسول الله صلوات الله عليه : إن الدنيا خضرة حلوة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، وقال قتادة : صدق الله ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا ، فأروا الله من أعمالكم خيراً بالليل والنهار ...

٤٥ — وَإِذْ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا يَذَّبُونَ قَالِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
أَنْتِ بِرَبِّهِمْ غَيْرُ خَبِيرٍ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَّلهُ
مَنْ يَلْقَاهُ نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ
إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .

- ١٦ - قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ .
- ١٧ - فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُغْنِيهِ الْمُجْرِمُونَ .

في هذه الآيات الثلاث رد على المشركين الذين كذبوا محمداً فيما بلغه عن ربه من آيات وسور اشتمل عليها القرآن الكريم ، وقالوا : هو كلام محمد ، وهو سحر ، وهو أساطير الأولين ، وقال بعضهم لمحمد : ائت بقرآن غير هذا أو بدله ؛ فرد عليهم رداً بليغاً ، قال لهم : إنه ليس له أن يبدله من تلقاء نفسه ، إن يتبع إلا ما أوحى إليه من ربه ، إنه يخاف بطش الله وعذابه إن لم يبلغ كتاب الله إلى الناس كافة ، ويقول لهم الرسول أيضاً : لو شاء الله ما تلوته عليكم ، ولا أدراكم به ، ولقد لبثت فيكم عمراً طويلاً من قبل نزوله فلم أفتّر لكم آية أو سورة ، إنما بلغت ما نزل على من ربي ، ولو كان عند المشركين تدبر لفهموا واعتبروا وارعوا . . . ويؤكد القرآن الكريم أنه ليس هناك أحد أعظم ممن يخلق على الله الكذب ، ويفترى عليه الباطل من القول ، وينسب إليه شيئاً لم ينزل الله به من سلطان ، وليس كذلك أعظم ممن كذب بآيات الله ، فأولئك هم المجرمون ، ولا يقطع المجرمون أبداً ياذن الله ، وإن أفلحوا في جمع المال والثروة فلن يفلحوا في جلب رضاه الله ومشوخته ، ولن يفلحوا في كسب ثقة أنفسهم بأنفسهم ، ولن يفلحوا في مستقبل حياتهم ، ولن يفلحوا في إرضاء عنائهم ولا في خدمة أعمهم ومجتمعاتهم . . . إنهم الغاشلون وهم المهزومون المخلدون ياذن الله ...

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : « وإذا تتلى عليهم ، أي وإذا قرئ على هؤلاء المشركين آياتنا ، أي القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد حالة كون تلك الآيات ، بينات ، أي ظاهرات تدل على وحدانيتنا وحقية

ثبوتك ، قال الذين لا يرجون لقاءنا ، أى لا يخافون عذابنا ولا يرجون ثوابنا لأنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ، وكل من كان منكرا للبعث بعد الموت فإنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ، ائت ، أى من عندك ، بقرآن ، أى كلام مجموع جامع لما يريد ، غير هذا ، فى نظمه ومعناه ، أو بدله ، بألفاظ أخرى والمعاني باقية ، وقد كانوا عالمين بأنه صلى الله عليه وسلم مثلهم فى المعجز عن ذلك ، ولكنهم قصدوا أن يأخذوا فى التغير حرصا على إجابة مطلوبهم فيبطل مدعاه أو يهلك ، واختلف فى هذا القتال : فقال قتادة : هم مشركو أهل مكة ، وقال مقاتل : هم خمسة نفر : عبد الله بن أمية الجهمى والوليد بن المغيرة ومكسر بن حفص وعمر بن عبد الله بن أبى قيس العامرى والعاصم بن حامر بن هشام ، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن تؤمن بك فائت بقرآن ليس فيه ترك لعبادة اللات والعزى ومناة ، وليس فيها عيبها ، وإن لم ينزلها الله فقل أنت من عند نفسك ، أو بدله فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة أو مكان حرام حلالا أو مكان حلال حراما ؛ ولما كان كأنه قيل : فإذا أقول لم ؟ قال الله تعالى ، قل ، لم ، ما يكون ، أى ما يصح دلى ، ولا يصور بوجه من الوجوه ، أن أبدله من تلقاء ، أى قبل ، نفسى ، وإنما اكتفى بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الإتيان بقرآن آخر ، إن ، أى ما ، أتبع إلا ما يوحى إلى ، فيها أمركم به أو أنهاكم عنه ، أى لا آتى بشيء ولا أذكر شيئا من نحو ذلك إلا متبعا لوحى الله تعالى وأوامره ، إن نسخت آية تبعت التبديل وليس إلى تبديل ولا نسخ ، إني أخاف إن عصيت ربي ، أى بتبديله « عذاب يوم عظيم » ، إني مؤمن به غير مكذب ، ولا شك كخبري عن يتكلم الهذيان بما لا يخاف عاقبته فى ذلك اليوم الذى تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت ، قل ، يا محمد لهؤلاء المشركين الذين طلبوا منك تغيير القرآن وتبديله ، لو شاء الله ما تلوته عليكم ، أى لو شاء الله لم ينزل هذا القرآن ولم يأمرنى بقراءته عليكم ، ولا أدراككم به ، أى ولا أعلمكم به على لسانى ، أو لا أعلمكم به على لسان غيرى ، فقد لبثت ، أى مكثت ، فيكم عمرا ، سنين أربعين

د من قبله ، أى قبل أن يوحى إلى هذا القرآن لا أتلهه ولا أعلنه ، ففى ذلك إشارة إلى أن هذا القرآن معجز عارق للمادة ، وتقريره أن أولئك الكفار كانوا قد شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول عمره إلى ذلك الوقت ، وكانوا عالمين بأحواله ، وأنه ما طالع كتاباً ولا تتلذد لاستاذ ولا تعلم من أحد ، ثم بعد أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم بهذا الكتاب العظيم ، المشتق على أصول الدين وفلسفة الحياة وقوانين المدنية ، وعلى لطائف من علم الأخلاق وأسرار قصص الأولين ؛ وهجر عن معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء ؛ وكل من له عقل سليم فإنه يعرف أن مثل هذا لا يحصل إلا بالوحى والإلهام من الله تعالى ... أفلا تعقلون ، أى أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر والتفكير ، لتعلموا أن مثل هذا الكتاب العظيم - على من لم يتعلم ولم يتلذذ ولم يطالع كتاباً ولا يمارس مجادلة - لا يكون إلا على سبيل الوحي من الله تعالى ، وهذا جواب عما دسوه تحت قلوبهم : أئت بقرآن غير هذا ، من إضافة الافتراء إليه .. وقد أنعم الله عليه وسلم بعد أن أوحى إليه بمكة ثلاث عشرة سنة ثم هاجر فأقام بالمدينة عشر سنين ، وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة ..

ولما أقيمت الدلائل على أن هذا القرآن من عند الله وجب أن يقال : إنه ليس فى الدنيا أحد أجمل ولا أعظم على نفسه من منكر ذلك ، كما قال تعالى : فمنه أى لا أحد ، أعظم عن افترى ، أى تعدد ، على الله كذباً ، أى كذب كان من شريك أو ولد أو غير ذلك ، وكان الأصل مبنياً على تقدير أن لا يكون هذا القرآن من عند الله ، ولكنه وضع هذا الظاهر مكانه تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف ، أو كذب بآياته ، أى دلائل توحيده فكفر بها كما فعلتم أئتم ، وذلك من أعظم الكذب ، إنه ، أى الشأن ، لا يفتضح ، بوجه من الوجوه ، المحرمون ، أى المشركون ، تأكيد لما سبق من هذين الوضحين ...

١٨ - وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي

- السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبُّعُهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ .
- ١٩ - وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفَنَقَىٰ يُذْهِمُ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .
- ٢٠ - وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ .
- ٢١ - وَإِذَا أَدْنَا الْأَنْفَاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهْمٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرُوفٌ بِآيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنْ رُسُلُنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ .

أربع آيات كريمة جاءت عقب الآيات السابقة ، التي دار مغزاها حول القرآن رسالة الله الخالدة ، وتناولت الآية الأولى من هذه الآيات الأربع التي معنا بيان سفة المشركين وحقهم وجهلهم ، لأنهم يعبدون من دون الله أصناما لا تفعمهم ولا تحرم ، ويدعون أنها تشفع لهم يوم القيامة عند الله ، وقد رد الله عز وجل عليهم ردا بليغا وأشكر ما يزعمون ، وبين كذبهم فيما يدعون ؛ فقال ساخرا منهم بأسلوب الاستفهام : أنعمون الله بأشياء لا يعلم عنها ؟ وإذا كان الله لا يعلم عن أشياء ، في أي مكان في الأرض والسماء ، فإن هذه الأشياء تكون ما لا حقيقة لها ، وتكون مختلفة مفتراة ، وتكون مزعومة كاذبة لا وجود لها ، ولا حقيقة لمغزاها ، والله عز وجل منزّه عن الشريك وهو مبرأ عما يشركون .. ويقرر الله عز وجل في الآية الثانية أن الناس كانوا على عقيدة واحدة ، وكانوا على اتفاق في الدين والعبادة ، ولكن زأغت بهم الأهواء ، وزأغت بهم الشياطين ، وغرّوا وضلوا واختلّفوا ، ففريق استمر على التوحيد ، وآخرون عبدوا الأولئان ، وآخرون

عبدوا بعض مظاهر الطبيعة ، وآخرون عبدوا معبودات أخرى لا حقيقة لها ، ولا يصح للعقل الإنساني أن ينحرف إلى عبادتها . ولولا قضاء الله وحكمته لحكم عز وجل بينهم فيما اختلفوا فيه ، ياهلاكهم أو بسبق إرادته للوحدة بينهم ، وأن يكونوا أمة واحدة . . وفي الآية الثالثة يرد الله عز وجل على بعض مزاعمهم الباطلة ، من قولهم : لن تؤمن بمحمد إلا إذا نزلت عليه آية من الله تكون معجزة واضحة ، ودليلا على صدق رسالته ، وكانهم لم يعترفوا بالقرآن الكريم معجزة من الله ، ولم يصدقوا أنه أضخم معجزة شهدتها الإنسانية ، ويقول الله عز وجل لهم : إن كون الله ينزل آية أو لا ينزلها من أمور الغيب ، والغيب يد الله ، وعليهم أن ينتظروا هذا الغيب ، ومحمد رسول الله معهم من المنتظرين . . أسلوب من أساليب التهكم والسخرية ليس له مثيل في روعته وبلاغته . . وفي معنى الآية الثانية قوله تعالى في سورة البقرة :

١ - « ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا ، ففهم من آمن ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » - آية ٢٥٢ .

٢ - « وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأُنزل معهم الكتاب بالحق ، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » - آية ٢١٣ ، وقد سبق أن أفضنا في بيان ذلك في موضعه من الجزء الثاني إفاضة واسعة ...

والآية الأخيرة ترشد إلى طبيعة الإنسان من الكفر حين ينزل به الخير والرحمة ، والإيمان في الشدة والحنّة ...

يقول الله عز وجل : « ويعبدون ، أى يعبد هؤلاء المشركون من دون الله ، أى غيره ، ما لا يضرم ، أى إن لم يعبدوه ، ولا ينفعهم ، أى إن

عبدوه .. وهو الأصنام ، وكونها لا تنفع ولا تضر لأنها حجارة وجماد ، والكفار قادرون على التصرف فيها بالإصلاح وبالإفساد ، وإذا كان العابد أصحح حالا من المعبود كانت العبادة باطلة ؛ لأن العبادة أعظم أنواع التنظيم ، فلا تليق إلا بمن يضر وينفع ، بأن يثب على الطاعة ويعاقب على المعصية . وكان أهل الطائفة يعبدون اللات ، وأهل مكة يعبدون العزى ومناة وهبل ، وأسافا ونائلة . . . ويقولون هؤلاء ، أى الأصنام التى نعبد ، شفعاؤنا عند الله ، نظير هذا قوله تعالى إخبارا عنهم : ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، وقيل : إنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر يكونون شفعا لهم عند الله ، قال الرازى : ونظيره فى هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الصالحين على اعتقادهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعا لهم عند الله ... ولكن تعظيمهم لهؤلاء ليس كتعظيم الكفار ، وفى هذه الشفاعة قولان :

أحدهما : أنهم يزعمون أنها تشفع لهم فيما يهملهم من أمور الدنيا فى إصلاح معاشهم ، قال الحسن : لأنهم كانوا لا يمتدنون بعث الموق .

والثانى : أنهم يزعمون أنها تشفع لهم فى الآخرة إن يكن بعث ؛ وكانهم كانوا شاكين فيه ، وهذا من فرط جهالتهم حيث تركوا عبادة موجدكم الصار النافع إلى عبادة ما يعلم قطعا أنه لا يضر ولا ينفع ، على توهم أنه ربما يشفع لهم ، قال النضر بن الحارث : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزى ، قل : يا محمد هؤلاء المشركين ، أتفتنون ، أى تخبرون ، الله ، وهو العالم بكل شئ المحيط بكل محيط ، بما لا يعلم ، أى لا يوجد له به علم فى وقت من الأوقات والاستفهام إنكار تهكم بهم وبما ادعوا من الخيال الذى هو شفاعة الأصنام ، وإعلامه بأن إنباءهم به باطل غير منطوق تحت الصحة ، فكأنهم يخبرون بشئ لا يتعلق به عليه ، فى السموات ولا فى الأرض ، تأكيد لنفيه ، لأن ما لم يوجد فيهما فهو منتف معدوم ، وهذا على طريق الإلزام ، والمقصود نفي علم الله

بذلك الشفيع نوابه لا وجود له البتة ، لأنه لو كان موجودا لكان معلوما لله تعالى ، وحيث لم يكن معلوما لله تعالى وجب أن لا يكون معلوما لموجوداً ، وهذا مثل مشهور في العرب ، فإن الإنسان إذا أراد فني شيء عن نفسه يقول : ما علم الله ذلك مني ، ومقصوده أنه ما حصل ذلك الشيء منه قط . ولا وقع سبحانه ، أي تزيها له عن كل شيء فيه شائبة نقص ، وتعالى عما يشركون ، أي عن إشراكهم أو عن الشركاء الذين يشركونهم به ، وقرأ حمزة والكسائي بالياء على الخطاب بقوله « أتنبئون الله » والباقيون بالياء على التنية فكانه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : قل أنت : سبحانه وتعالى عما يشركون ، ويجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي نزه نفسه عما قالوه ، فقال : سبحانه وتعالى عما يشركون ، ولما أقام الله تعالى الدلالة القاهرة على فساد القوم بعبادة الأصنام بين السبب في كيفية حدوث هذا المذهب الفاسد بقوله : « وما كان الناس إلا أمة واحدة ، أي جميعاً على الدين الحق وهو دين الإسلام ، وقيل : على الضلال في فترة الرسل ، واختلف القائلون بالأول أنهم متى كانوا كذلك ، فقال ابن عباس ومجاهد : كانوا على دين الإسلام من لكن آدم إلى أن قتل قابيل هابيل ، وقال قوم : إلى زمن نوح أي عشرة قرون ، ثم اختلفوا في عهد نوح ، فبعت الله تعالى إليهم نوحاً ، وقال آخرون : كانوا على دين الإسلام من زمن نوح بعد الفرق ، حيث لم يبد الله على الأرض من الكافرين دياراً إلى أن ظهر التكفر فيهم ، وقال آخرون : من عهد إبراهيم عليه السلام إلى زمن عمرو بن لحي ، وهذا القائل قال : المراد من الناس في قوله تعالى : « وما كان الناس إلا أمة واحدة » العرب خاصة ، واختلفوا ، بأن ثبت بعض وكفر بعض ، ولولا كلمة سبقت من ذلك ، وهو تأخير العذاب إلى يوم القيامة ، وتلك الكلمة هي قوله سبحانه : سبقت رحمتي غضبي ، فلما كانت رحمة غالبية اقتضت تلك الرحمة الغالبة إسبال السقر على الجاهل الضال وإمهاله إلى وقت الوجدان ولقضى بينهم ، أي الناس بنزول العذاب في الدنيا دون يوم القيامة ، وفيما فيه يختلفون ، من الدين بإهلاك المبطل .

وإبقاء الحق ، وكان ذلك فصلا بينهم ، ويقولون ، أى كفار مكة ، لولا ،
أى هلا ، أنزل عليه ، أى محمد صلى الله عليه وسلم ، آية من ربه ، أى غير
ما جاء به كما كان للأنبيا من الناقة والعصاة واليد بقل ، يا محمد لمولاه الكفرة
المعاندين ، إنما الغيب ، أى ما غاب عن العباد أمره ، الله ، أى هو المختص
بعله ومنه الآيات ، فلا يأتى بها إلا هو ؛ وإنما على التبليغ ، فانتظروا ، أى
نزول ما اقترحموه ، وقيل : نزول العذاب إن لم يؤمنوا ، إني معكم من
المنتظرين ، أى لما يفعل الله تعالى بكم لعنادكم وجحودكم الآيات ، وكفى بالقرآن
وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة فى الآيات مع عجركم عن معارضته بتبديل
أو غيره ، فأى عناد أعظم من هذا ، وإذا إذقنا الناس ، أى كفار مكة ، رحمة
أى محبة وسعة ، من بعد ضراء ، أى شدة وبلاء ، مستهم ، سلب الله تعالى
التمتع سبع سنين على أهل مكة حتى كادوا يهلكون ، ثم رحمهم فأنزل عليهم
المطر الكثير حتى أخضبت البلاد وعاش الناس بعد ذلك فلم يتعظوا بل
رجعوا إلى العناد والكفر ، كما قال تعالى : وإذا لم مكر فى آياتنا ، بالاستهزاء
والتكذيب ، وقيل : لا يقولون : هذا من رزق الله ، إنما يقولون : سقينا بنوه
كذا ، وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن
الله تعالى ليصبح القوم بالنعمة ويمسهم بها فيصبح طائفة منهم كافرين يقولون :
مطرنا بنوه كذا ، والنوء عند العرب هى منازل القمر إذا طلح نجم سقط نظيره
قل الله ، أى قل لم يا محمد ، الله أسرع مكرًا ، منكم أى أجعل عقوبة وأشد
أخذًا وأقصد على الجزاء ، أو معنى الوصف بالأسرعية أنه قضى بعقابهم قبل
تدبيرهم مكائدهم ، والمكر إخفاء الكيد وهو من الله تعالى إما الاستدراج
أو الجزاء على المكر ، فإنهم لما قابلوا نعمة الله بالمكر قابل مكرهم بأشد منه وهو
إمهالهم إلى يوم القيامة ، إن رسلنا ، أى الحفظة الكرام الكائنين ، يكتبون
ما تمكرون ، لأنهم وكلوا بكم لا يكتبون مكرهم إلا بعد إطلاعهم عليه ،
وأما هو سبحانه وتعالى فإنه إذا قضى قضاء لا يمكن أن يطلع عليه رسله إلا

بإطلاعه فكيف بغيرهم ، وإذا تبين أنه عالم بأمورهم وهم جاهلون بأموره علم أنه لا يدعم يدبرون .

٢٢ - هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرْنَا بِيَمِينِهِمْ يَبْرِجَ طَيْبَةً وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ التَّوْجُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

٢٣ - فَلَمَّا أُنْجِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِتَغْيِيرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَثْنَاكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

٢٤ - إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهِمْ أَنهَا أَمْرًا إِلَّا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَمِيدًا كَانَتْ لَمْ تَنْفَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

ثلاث آيات كريمة تناولت ما تناولت من بيان طبيعة الإنسان ، وما جبلت عليه نفسه من الكفر واللجاج . وقد سبق أن ذكر الله عز وجل أن الإنسان إذا أصابه الله عز وجل برحمة منه ، وإذا أذاقه أذواق من الخير بعد شدة وجهد أصابته أسرع إلى الكفر واللجاج والمعصية والمكر ، ونسى أن مكر الله أشد من مكره ، وأن الملائكة نصحن على الإنسان كل معصية

يعملها ، وأنه سوف يعاقب على ما اقترفت يده من سيئات ؛ وهناك يذكر أن الإنسان بعصيانته كأنه نسي أن الله هو القادر على كل شيء ، وهو رب الأرض والسماء ، والبحر والبحر ، وهو الذى يسير الناس فى البر والبحر وينجيهم كلما عصف بهم وبسفيتهم عاصف وأحاط بهم الموج من كل مكان ، وبعد أن شاهدوا الموت عيانا ، ولمسوه بأيديهم ، ومع إنجاء الله لإياهم إذا هم يعودون إلى الكفر والبنى والحصان . نسوا نعمة الله عليهم كأنهم لم ينقذهم الله من الغرق ، ولم ينعم عليهم بالنجاة .. ومع ذلك فإن بعضهم على أنفسهم ، وإن ما ينعمون به من ملذات إنما هو متاع الحياة الدنيا ، ثم إلى الله عز وجل مرجعهم ، فيحاسبهم على أعمالهم ، ويجزى بهم بها ، ويعاقبهم على سوء ما كانوا يصنعون .. أما الآية الرابعة ، فهى مثل رائع من أمثلة القرآن البليغة ، التى يمثل الله عز وجل فيها الدنيا ؛ فى زهرتها وبهجتها ونضرتها ، فإذا حل بها عذاب الله صارت قاعا صفصفا ، بالماء ينزل من السماء ، فينبت عليه الشجر والزرع والحدائق الفريج ، وبعد قليل تذهب كل هذه النضرة ، وتعود إلى ذبول وقناء ، كما تعود الأرض حين يحل بها عذاب الله إلى خراب يباب لا أثر فيها للحياة ، كأن لم تكن الأمس ، ومثل هذه الأمثال يفصل الله الآيات لقوم يفكرون ..

وقد أخذ الله سبحانه وتعالى يبين ما يتضح به سرعة مكروه فى مثال على ما فى الآية قبلها ؛ لأن المعنى لا يصل إلى إلهام السامعين إلا بذكر مثال جلى واضح يكشف حقيقة ذلك المعنى ؛ فقال : هو الذى يسيركم ، أى يحملكم على السير فى كل وقت تسيرون فيه لا تعذرون على الفكك عنه ويمكنكم منه ، فى البر والبحر ، أى يسبب لكم أسبابا توجب سيركم فيها ، حتى إذا كنتم فى الفلك ، أى السفن ، ولفظ الفلك يطلق على الواحد وعلى الجمع ، والمراد هنا الجمع لقوله تعالى « وجرين بهم ، أى بمن فيها ، وعدل عن الخطاب إلى الغيبة للبالغة ، كأنه يذكر لغريم حالهم لينجيهم منها ويستدعى منهم الإنكار . والالتفات فى الكلام عن الغيبة إلى الحضور والمكس فى نصيح كلام العرب « برج طيبة ، أى لينة المهبوب » وفرحوا بها ، أى بتلك الريح وبالفلك الجارية بها « وجاءم

الموج ، أى وجاء ركاب السفينة الموج ، وهو ما ارتفع وعلا من ضرب الماء في البحر ، وقيل : هو شدة حركة الماء واختلاطه ، من كل مكان ، أى يمتد بحجى الموج منه فأرجف قلوبهم ، وظنوا أنهم أحيط بهم ، أى فظنوا الهلاك قد أحاط بهم ، وسدت عليهم مسالك الخلاص كمن أحاط بهم العدو ، دعوا الله مخلصين ، أى من غير إشتراك به ، له الدين ، أى الدعاء ، لأنهم لا يدعون حينئذ غيره ، لأن الإنسان في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته ، ويصير منقطعا عن جميع الخلق ، ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعا إلى الله تعالى ، لأن أنجيتنا من هذه ، الشدائد التي نحن فيها ، وهى الرجح العاصفة والأمواج الشديدة ، لنكون من الشاكرين ، أى لنكون من هذه الشاكرين لك بالإيمان والطاعة على إتمامك علينا بإنجاتنا بما نحن فيه من هذه الشدة ، فلما أنجاهم ، أى هؤلاء الذين ظنوا أنهم أحيط بهم من الشدة التي كانوا فيها إجابة لدعائهم ، إذا هم ينجون ، من البنى وهو الفساد ، كأنهم سارعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي ، في الأرض ، أى جهنم ، بغير الحق ، البنى لا يكون بحق فإ معنى قوله (بغير) ؟ أجيب بأنه قد يكون بحق كاستيلاء المسلمين على أرض الكفر والترك وهم دورم كما فعل المسلمون ببنى قريظة لما تقصوا العهد ، فإن ذلك إفساد بحق ، قال صاحب المفردات البنى على ضربين أحدهما : غير محمود وهو مجاوزة الحق إلى الباطل وإلى الشبهة ، والآخر كفعل المسلمين ما ذكره يأبى الناس إنما نغيكم ، أى ، وظلمكم على أنفسكم ، لعود وباله عليها خاصة ، قال صلى الله عليه وسلم : أسرع الخير ثوابا صلة الرحم ، وأعجل الشر عقابا البنى والبنين الفاجرة ، وروى : ثلثان يعطيهما الله في الدنيا : البنى وعقوق الوالدین ، وعن ابن عباس : لو بنى جبل على جبل لاندك الباغي .

وعن محمد بن كعب : ثلاث من كن فيه كن عليه : البنى والنكث والمكر ، وعلى تقدير الانتفاع بالبنى هو عرض زائل ، قال تعالى : « متاع الحياة الدنيا » ، أى تنبأ لكم بنى بعضكم على بعض إلا أياما قليلة وهى مدة حياتكم مع قصرها

وسرعة انقضائها ، ثم إلينا مرجعكم ، يوم القيامة ، فنتبذكم بما كنتم تعملون ، في الدنيا من البنى والمعاصي فنجازيكم عليها . ولما قال تعالى : « يا أيها الناس إنما بنيناكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا » . أنبهه بمثل عجيب حربه لمن يبني في الأرض ويعتر بالدنيا ويشته تمسكها ، ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتأهب بقوله تعالى : « إنما مثل الحياة الدنيا ، أى حالها العجبية في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها ، والمثل قول سائر يشبه فيه حال الثاني بالأول ، كما أنزلناه من السماء فاختلط به ، أى بسببه » نبات الأرض ، أى اشترك بعضه ببعض ، والاختلاط : تداخل الأشياء بعضها في بعض ، وما يأكل الناس ، من الحبوب والثمار ونحو ذلك وما يأكل « الأنعام » من الكلال والحشائش ونحوه « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها ، أى حسنها بهجتها من النبات ، وازينت ، بالوان زهرها من أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من ألوان الزهور ، وأنواعها ، وازينت بالناس وعلومهم ، وتأنج قرائعهم من توفير وسائل الرفاهية والرخاء والجمال ، وظن أهلها ، أى أهل تلك الأرض ، أنهم قادرون عليها ، أى متمكنون منها بالعلم والعمل « أناها أمرنا ، أى قضاؤنا ، ليلا أو نهارا ، أى في الليل أو في النهار » فجعلناها ، أى زرعها « حصيدا ، أى كالمحصول بالمأجل ، كان ، أى كأنها « لم تكن ، أى لم تكن « بالأمس ، تلك الزروع والأشجار قائمة على ظهر الأرض ، وتشبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها :

الأول : أن عاقبة هذه الحياة الدنيا التي ينقضي المرء في باب الدنيا كعاقبة هذا النبات الذي حين عظم الرجاء في الانتفاع به وقع اليأس منه ، وهو معنى قوله تعالى : « حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ، أى غلسون الدنيا ، وقد أنفقوا أعمارهم فيها ، وغلسون الآخرة مع أنهم توجهوا إليها . الثاني : أنه تعالى بين أنه كما لم يحصل لذلك الزرع عاقبة محمودة ، فكذلك المغتر بالدنيا المحب لها لا يحصل على عاقبة تحمد ؛ فإن سعادة الدنيا خير غالبة من الآفات بل هي مزوجة بالبلاء ، والاستقرار يدل عليه .

الثالث : أن مالك ذلك البستان لما عمره بالتعب والجهد والمشقة ، وعلق
أمله على الانتفاع به ، فإذا حصل ذلك السبب المهلك صار العناء الشديد الذي
تحمله في الماضي سببا لحصول الشقاء الشديد له في المستقبل ، وهو ما يشمر به قلبه
من الخسران ، فكذلك حال من وضع قلبه على الدنيا وأتعب نفسه في تحصيلها ،
فإذا مات وفاته كل ما فاته صار العناء الذي تحمله في تحصيل أسباب الدنيا سببا
لحصول الشقاء العظيم له في الآخرة .

الرابع : وهو ما أرجحه - أن المراد بتبديل الدنيا ، وقد أخذت زخرفها ،
ووصل العلم إلى مداه ، وبلغ العقل الإنساني إلى حد الجبروت ، وكثر العمران
وانتشر الرغاء وفاضت مباهج الحياة ، وظن الناس أنهم قادرون عليها ، ثم
قامت القيامة فجأة وانتهت الدنيا من إنسان ونبات ، ومباهج وملذات . وينتقل
الناس إلى حياة أخرى يخسر فيها من يخسر ويكسب فيها من يكسب ، كل بما
قدمت يده ، ولا يظلم ربك أحدا . . . كذلك تفصل الآيات ، أى مثل هذا
التفصيل الذي ذكرناه بين الآيات ، تقوم بتفكرون ، لأنهم المنتفعون بها .
٢٥ - وَاللَّهُ يَذُكِّرُونَا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ .

٢٦ - لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ
وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

٢٧ - وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَبْسُلُهَا وَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ
مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْمَانًا
الَّذِينَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

٢٨ - وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيمًا ثُمَّ نَبُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ
أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَيَذَلُّنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ
إِلَّا بَنَاتُنَا عَبِيدُونَ .

٢٩ - فَكُنْ بِاللهِ شَهِيدًا يَتَنَبَّأُ بِبَيْنَتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ .

٣٠ - هُنَالِكَ تَبْلُغُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ .

ست آيات كريمة فيها تقرير لدعوة الله عز وجل في القرآن الكريم وأنها دعوة إلى الجنة والهدى ، وأن المؤمنين بها لهم النعم والكرامة ، ولهم البشر والفرح والسرور ، وهم أصحاب الجنة ، وهم فيها خالدون ، أما الذين كفروا برسالة القرآن فلهم الذل والهوان ، والحزى والمذاب ، والبؤس والشقاء ، ولهم السوء ، وهم في النار هم فيها خالدون . . . ويذكر الله عز وجل موقف الشركاء والمشركون ، موقف المعبودين والعابدين في الآخرة ، يوم يأتي الله عز وجل بهم في الحشر ، فيفرق بينهم ، ويبرأ منهم هؤلاء الشركاء ، قائلين : ما كانوا إيانا يعبدون ، ويشهد الله عز وجل عليهم جميعا ، وكفى بالله شهيدا بين هؤلاء وهؤلاء ، فما كان الله غافلا عما كانوا يعبدون . ويقرر الله عز وجل أن موقف الحساب هو أشد موقف على الناس ، موقف ينتظر فيه الناس جزاء أعمالهم . ويعرف كل واحد ثمرة عمله ، وهل كان على حق أم على باطل ، بل إن المبطلين والمشركين تغيب عنهم آلهتهم ، لا تفهمهم ولا تشفع لهم ، لأنها عبادة باطلة . فقرأة ، لاحتقيقة لها ولا كيان ، وليس لها وجود . . . يقول الله عز وجل : « والله يدعوه أى يطلق دعاءه سبيل التجدد والاستمرار » إلى دار السلام ، قال قتادة : السلام هو الله وداره الجنة ، وسمى سبحانه وتعالى بالسلام لأنه واجب الوجود لذاته ؛ فقد سلم من الفناء والتغير ، وسلم في احتياجه في ذاته وصفاته من الانتقار إلى الغير ، وهذه الصفة ليست إلا له سبحانه . كما قال تعالى : والله هو الغنى وأتم الفقراء ، وقال تعالى : يا أيها الناس أتمم الفقراء إلى الله ، وقيل : السلام بمعنى السلامة ، وقيل : المراد بالسلام الجنة ، سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيى بعضهم بعضا بالسلام والملائكة تسلم عليهم . قال الله

تعالى : والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ، ومن كمال رحمته وجوده وكرمه على عباده أن دعاهم إلى الجنة التي هي دار السلام ، وفيه دليل على أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، لأن العظيم لا يدعو إلا إلى عظيم ولا يرجو إلا عظيماً ، وقد وصف الله تعالى الجنة في آيات كثيرة من كتابه ، وعن جابر قال : جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً ، مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مائدة وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة ، والدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم ، وه الله يهدي من يشاء ، من عباده بما لم يخلق في قلبه من الهداية إلى صراط مستقيم ، وهو دين الإسلام ، هم سبحانه وتعالى بالدعوة أولاً لإظهار الحق ، وخص بالهداية ثانياً ، إظهاراً للقدرة لأن الحكم له في خلقه . وقال الجنيد : الدعوة عامة والهداية خاصة بل الهداية عامة والصحة خاصة ، بل الصحة عامة والافتقار خاص ، وقيل : يدعو بالآيات ويهدي للحقائق والمعارف ، وقيل : الدعوة لله والهداية من الله ، وقال بعضهم : لا تنفع الدعوة لمن لم يستقبل من الله الهداية ، للذين أحسنوا ، أي بالإيمان ، الحسنى ، وهي الجنة ، وزيادة ، وهي النظر إليه تعالى في الآخرة كما في الحديث الصحيح : إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا : يا أهل الجنة ، فيكشف الحجاب فينظرون إليه ، فوالله ما أعظم شيئاً هو أحب إليهم منه ، والزخشرى قال في كشافه : وزعمت المشبهة والمجبرة خلاف ذلك ، لأن المعتزلة ينكرون الرؤية ، ويرد عليهم قول الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ، فأثبت الله لأهل الجنة أمرين : أحدهما التضارة وهي حسن الوجوه وذلك من نعم الجنة ، والثاني النظر إلى الله تعالى ؛ وعن ابن عباس رضي عنهما : الحسنى الجنة والزيادة عشرة أمثالها ، وعن الحسن : عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، وعن مجاهد الزيادة مغفرة من الله ورضوان ؛ « ولا يرهق ، أي يغشى ، وجوههم قتر ، أي سواد ، ولا ذلة ، أي كآبة وغم يظهر منه الانكسار والهران

• أولئك ، أى هؤلاء الذين وصفهم الله • أصحاب الجنة • فيها خالدون ، إشارة إلى كونها دائمة آمنة من الاقطاع لا زوال فيها ولا انقراض بخلاف الدنيا وزخارفها . ولما بين الله تعالى حال الفضل فيمن أحسن بين حال العدل فيمن أساء بقوله تعالى • والذين كسبوا السيئات ، أى الشرك • جزاء سيئة • منهم • بمثلاً ، بعدل الله من غير زيادة . وفي ذلك إشارة إلى الفرق بين السيئات والحسنات ؛ لأن الحسنات بضاعف ثوابها لما ملها من الواحد إلى العشرة إلى السبعمئة إلى أضعاف كثيرة تفضلاً منه تعالى وتكرماً ، وأما السيئات فإنه يجازى عليها بمثلاً عدلاً منه تعالى • وترهقهم ، أى تعشاشهم ، ذلة ، عكس أهل الجنة ، ما لهم من الله من عاصم ، أى مانع يمنعهم من العذاب إذا نزل بهم • كأنما أغشيت ، أى ألبست • وجوههم قطعاً من الليل مظلمة ، لفرط سوادها وظلمتها • أولئك ، أى هؤلاء الأشقياء • أصحاب النار • فيها خالدون ، لا يتمكنون من مفارقتها • و ، أى اذكر • يوم نحشرهم ، أى الفرقين : الناجين والهالكين ، المابدين منهم والمعبودين من كل جانب وناحية . إلى موقف الحساب حال كونهم • جميعاً ، لا يتخلف منهم أحد • وهو يوم القيامة ، والحشر الجمع بكره إلى موقف واحد • ثم يقول الذين أشركوا مكانكم ، أى الزموا مكانكم لا تبرحوا منه حتى تنظروا ما يفعل بكم ، أتم ، تأكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر • وشركاؤكم ، أى من كنتم تعبدونهم من دون الله • فزيلنا ، أى فرقنا • بينهم ، أى بين المشركين وشركائهم وقطعنا ما كان بينهم من الفواصل في الدنيا ، وذلك حين تبرأ كل معبود من دون الله من عبده ، وقيل : فرقنا بينهم وبين المؤمنين كافي آية • وامتازوا اليوم أيها المجرمون ، والأول أنسب بقوله تعالى • وقال شركاؤهم ، لهؤلاء المشركين • ما كنتم إيانا تعبدون ، أى إنما كنتم تعبدون الشياطين ، حيث أمرهم أن تتخذوا لله أنداداً فأطعنوهم . واختلفوا في المراد بهؤلاء الشركاء فقال بعضهم : الملائكة ، واستشهدوا بقوله تعالى • يوم نحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ، • ومنهم من قال : هى الأصنام

والدليل عليه أن هذا الخطاب مشتمل على الوعيد والتهديد وذلك لا يابق
باللائكة المقربين ، وسما شركاء لأنهم جعلوا نصيبا من أموالهم لتلك الأصنام
فصبروهم شركاء لأنفسهم في تلك الأموال ، ثم اختلفوا في هذه الأصنام كيف
ذكرت هذا الكلام ؟ فقال بعضهم : إن الله تعالى خلق الحياة والعقل والنطق فيها
فقدرت على ذكر هذا الكلام ، وقال آخرون : إن الله تعالى خلق فيها الكلام من
غير أن يخلق فيها الحياة حتى سمع منها ذلك الكلام ، والأول أظهر ؛ لأن
ظاهر قوله تعالى : وقال شركاؤهم - يقتضى أن يكون فاعل ذلك القول هو
الشركاء ، فإن قيل : إذا أحيأها الله تعالى هل يبقها أو يفتنها ؟ أجيب بأن
لكل محتمل ، فإن الله يفعل في خلقه ما يشاء ، وأحوال القيامة غير معلومة
إلا القليل الذى أخبر الله تعالى عنه في القرآن وعلى لسان أنبيائه ؛ وقال بعضهم :
المراد هؤلاء الشركاء من عباد من دون الله ، من إنس وملك وجن وشمس وقر
وصنم ، وهذا أظهر . وعلى هذا فالأول سموا شركاء ، لأن الله تعالى لما خاطب
العابدين والمعبودين بقوله تعالى : مكانكم ، صاروا شركاء في هذا الخطاب ،
ولما قال شركاؤهم ذلك قالوا : بل كنا نعيدكم ، فقال شركاؤهم : « فكنى بالله شيئا
بيننا وبينكم » ، فإنه تعالى العالم بكنهه الحال : إن كنا عن عبادتكم لغافلين ، أى
لم نأمر بها ولم نعلم بها ، وعلى القول بأنها الأصنام ، فنقول : ما كنا نسمع ولا نبصر
ولا نفعل فإنها جهادات لاحس ما بشيء ولا شعور البتة ، هنالك ، أى في هذا
الوقت من المكان العظيم الأهوال ، المتوالى الزلزال ، تبلو ، أى تختبر ، كل
نفس ، طائفة وعاصية ، ما أسلفت ، أى ما قدمت من عمل متعين ففعله وضره
يؤدى إلى سعادة أو شقاوة ، وردوا إلى الله ، أى إلى جزائه عما أسلفوا ؛ فلم
يكن لهم قدرة على قصد غيره ، مولاهم الحق ، أى ربهم ومتبولى أمرهم على
الحقيقة ولا التفات إلى سواه من كل الأباطيل ، بل انقطع رجاءهم من كل
ما يدعون في الدنيا وهو المراد بقوله تعالى : « وضل عنهم » ، أى ذهب وبطل
وضاع ، ما كانوا يفترون ، أى يختلفون من أن معبوداتهم شركاء ، ويتقنوا
في ذلك المقام أن عبادتهم غير الله باطل وزور وكنب واقتراء على الحقيقة .

وهذا ينتهي الربع الثاني من سورة يونس وخلاصته :

١ - النفس الإنسانية من شأنها أن تقترب الخير وتستعجله ، وتأنى عن الشر وتمتدحه ، فلو أن الله عز وجل جعل للمشرِكين العذاب ، بمقدار حرصهم على تعجيل الخير لهم ، لأمانتهم الله جميعاً ، وقضى إليهم آجالهم ، ولكن الله عز وجل يميل الكافرين والمشرِكين ليزيدوا طغياناً وشرّاً وآثاماً ، ولتنبين لهم حقائق الأمور ، وليقطع الله عنهم لوقالوا : لو أن الأجل امتد بنا لأدركنا الحق إدراكاً صحيحاً ، ولأننا إيماناً عميقاً بالله ورسوله وكتابه المبين . ومن شأن النفس الإنسانية أن تفرح للضر والمحنة ، وأن تعرف الله في الخُطوب والشدّة ، ولكن الله عز وجل عندما يفرج كربهم وخطوبهم يعودون إلى الكفر به ، وإلى الشرك وإلى الضلال ، وإلى سابق ما كانوا يعملون ويفتقرون ...

٢ - الأمم التي سبقت أمة العرب لما ظلمت وجارت واستبدت وكذبت بآيات الله ، من بعد أن جاءتهم رسل الله ، واستمروا على الكفر والمعصية ، أهلّكهم الله بعذابه ، ثم جعل الله عز وجل العرب خلفاء لهم في الأرض لينظر الله عز وجل : كيف يعملون ، ونظر الله عز وجل هنا على سبيل المجاز ، أى ليعاملهم معاملة المنتظر المرتقب : إن رآهم آمنوا وأطاعوا كافأهم على إيمانهم وطاعتهم خير المكافأة ، وإن رأى خلاف ذلك كتب عليهم العذاب والحزى الشديد ... وكان لهم في الأمم السابقة عبرة وعظة بليغة لو تدبروا وعرفوا .

٣ - تسجيل تكذيب المشرِكين لمحمد صلى الله عليه وسلم وللقرآن الكريم ، وما قالوه من أكاذيب وأباطيل ، والرد عليهم ، وإلحاحهم ، وتقرير أن محمداً ما كان له أن يفترى شيئاً على الله ؛ لأنه يعرف أنه لا أحد أشدّ ظلماً من يفترى الكذب على الله ، ومعنى يكذب بآياته ، لأنه يصل بذلك الكلام المفترى الناس والجماعات ، بل يصل شموها بأسرها .

٤ - تسجيل شرك المشركين من العرب عليهم ، وأن شركهم وما يقدمونه من حلل بين يدي هذا الشرك ، وقولهم : إنما نعبد الأوثان لتكون شفعاء لنا عند الله ، كل ذلك مما لا يجوز على عقل ، ولا يصح أن يصدقه إنسان ؛ إن هم إلا كاذبون ، وإن هم إلا ضالون ومضلون ، وإن خلافتهم في الدين لواضح الخطأ ، ظاهر الباطل ، فما كان الناس من قبل إلا أمة واحدة ، وديننا واحداً ، حتى اختلفوا . ولولا سبق قضاء الله بالانتظار عليهم ، وعدم تعجيل العذاب للكافرين لأهلكهم الله .

٥ - تسجيل بعض ما كان يقوله المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم ، من طلبهم نزول الآيات البينات عليه من السماء ، وكأنهم لجهلهم وضباطهم فسوا أن القرآن الكريم هو أعظم آية نزلت من السماء . . وقد طلب الله عز وجل من رسوله أن يدعمهم وغيثهم وأن يتركهم لجهلهم ، وأن يدعمهم إلى أمر الله ، لأن أمور الغيب بيده ، والرسول معهم من المنتظرين .

٦ - بيان أن الناس قد جبلوا على نسيان الله في الرغاء ، فإذا أصابهم خير ورحمة من بعد جهد وشدة وبلاء أصابتهم ، أسرعوا في المكر وفي العصيان والكفر ، وفي الشرك واللعجاج ، وقد حذرهم الله عز وجل بأن ملائكته تكتب مكرهم ، وسوف يجازيهم الله عليه : مكرأ بمكر ، وشرأ بشر . . .

٧ - ذكر مثل من أمثلة لجلاج الناس وكفرهم ؛ الله عز وجل علم الناس ركوب البحر والسير فيه كما يسرون في البر ، سواء بسواء ، وكثيرا ما يركب الناس السفن ، والريح رعاء طيبة ، فلا يلبثون أن يجيئهم ريح عاصف ، وأن يجيئهم الموج من كل مكان ، فيعرفون الموت ويشاهدونه عيانا ، فيقبلون على الله يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون ويعلمون الإيمان ، ولكنهم لا يلبثون أن ينجيهم الله حتى يعودوا إلى كفرهم ومعاصيهم وشرورهم وباطلهم . . . والله عز وجل ينذر الناس ويحذرهم ، ويؤكد لهم أن بنينهم إنما هو على

أنفسهم ، لهم متاع الحياة الدنيا ، ثم إلى الله عز وجل مرجعهم ، فينبئهم بما كانوا يعملون . ويضرب الله عز وجل المثل واضحا جليا لسرعة فناء الدنيا وزوالها بسرعة ذبول الأزهار والأشجار ، وما نحن أولاء نميش في حضارة عجيبة وبين مدينة غريبة ؛ العقل وصل إلى كثير من أسرار الله ، حتى حارل أن يصل إلى الكواكب والنجوم والأقار . . . والارض أخذت زخرفها وأزيفت ، وظن أهلها أنهم قدرون عليها . . . فهل قد جاء موعد قيام الساعة ؟ هل وقعت الواقعة ؟ هل اقتربت القيامة ؟

٨ - تقرير أن الله عز وجل ورسوله وكتابه الحكيم إنما يدعون إلى الخير والرشاد وإلى النعم والجنة ، وإلى صراط مستقيم . إن دين الإسلام دعوة إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة وإلى كرامات ، هذا النور الإلهي العظيم ، الذي أنبثق من السماء ، وأضاءت شعلته الأرض ، وحمل رسالته محمد ابن عبد الله ، ونشرها في الخافقين خلفاؤه وأصحابه ؛ هذا النور هو شريعة الإسلام المطهرة ، ودين الإنسانية الخالد ، وعقيدة الأحرار والأبرار من كل جنس ولون ؛ وما أجل الإسلام شريعة رفيعة الأركان ، وعقيدة كتابها المنزل هو القرآن ، وديننا إنسانيا عاما ، دان به المشرق والمغرب ، وسعدت به الحياة أحقابا طوالا . والإسلام ليس دين رهبة وكهانة وطلاسم ومعميات ، ورسوم وألغاز ، ولكنه قبل وبعد كل شيء دين الحياة والحضارة والنهضة ، دين شعاره العمل ، ودعوته الجهاد من أجل تقدم الإنسانية وارتقاء الحضارة ، وأصوله الحق والحرية والعدل والإعلاء والمساواة والسلام ، وجميع شعاره تهدف إلى خير الحياة والإنسان والمجتمعات والشعوب ، وفي كل عمل من أعماله ، وواجب من فروضه ، تذكير بالله ، وإيقاظ للضمير ، وتمجيد للثلى العليا ، والمبادئ الكريمة ، والأخلاق الفاضلة ، والآداب المهذبة . دين يوحد بين الناس ، ويجمع بين الشعوب ، وينظر إلى البشرية كافة نظرتة إلى أمة واحدة ، وجماعة متحدة ، دين يسع كل رأى ، وتعتزم أصوله كل فكرة ، ويوفر لكل إنسان كرامته وحرية ، وحقوقه

الطبيعية في الحياة . كان الإسلام ولا يزال ثورة عامة على الجور والرجعية والفساد والجور والاضطهاد والاستعباد ، وشهابا ثاقبا يرمى به أعداء التقدم والرقى والإنسانية ، وخصوم الإيمان والبلاد ، وأعداء الشر والظلم والظلام . نزلت رسالته المقدسة على أشرف إنسان في الوجود ، وفي أرض الصحراء العربية البعيدة عن الحضارة والعمران والمعرفة ، ودعى إليه - أرل مادعى إليه - قوم كانوا يعيشون في ظلمات الجاهلية الأولى وأوثانها وأباطيلها ، وبعد قليل ، حينما امتلأت نفوس المسلمين بأدابه وشريعته وأصوله وأحكامه ، إذا البركان ينفجر والثورة تشتعل . وهذا العربي الفصيح الذي كان يعيش في عزلة تامة عن الحياة ، يحمل في ميثاق الرسالة ، وفي قلبه حرارة الإيمان ، وفي روحه ثورة الحزبية ، ثم يندفع ليخلص الشعوب من جور الحكام ، وليرحرر العبيد من رق أهدى لاسوخ له ، وليعلى كرامة المرأة في الحياة ، ويعتبرها إنسانا ذا روح له إرادته وكرامته ورأيه في المجتمع ، وليرفع بالفقير إلى مصاف الغنى ، وبالعامل إلى مستوى صاحب العمل ، وبالفلاح والخدام وأمتالهما إلى نطاق من الكرامة الإنسانية وحق الحياة . ثم إذا هذا العربي الذي انطلق من الصحراء يؤئل للحضارة والمعرفة الصروح السامقة ، ويبنى للدينة أركاناً قوية ، يدعمها الفكر والنقل والروح والبدن ، وإذا هو الذي تستعز به الشعوب المغلوبة على أمرها ، لينقذها من الجور والظلام ، وإذا هو ملهى الجامعات ، ومحرر العقول ، وأوضاع أصول المدنية ، والداعى إلى الإنسانية الرفيعة في كل شيء ، ثم يصير سيد الدنيا ، وحاكم الأرض ، ونمدر عروش الطغاة من الملوك والقيصرة . الإسلام وما أعز الإسلام في الأرض ، وأعذب لفظه في الأقوال وأجمل معناه في القلوب ، هو هو الدين الخالد ، وغائم الرسالات إلى الأرض .

٩ - بيان جزاء الناس على اختلافهم وعلى اختلاف موقفتهم من محمد ورسالته : للذين أحسنوا وآمنوا الحسنى وزيادة ، ولهم النعيم والخير ، وللبكافرين والعاصين الشر والويل والنكال والعذاب الشديد ، وسوف يحشر الناس جميعاً إلى الله يوم القيامة ، فيقف المشركون صاغرين أذلاء ، يتجادلون

هم وألهمهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ، فيفرق الله عز وجل بينهم ، لأنه ليس في حاجة إلى أن يشهد أحد على أحد ، فكفى بالله شهيدا على كل شيء .
ويوم القيامة تختبر كل نفس عملها الذي قدمته في الدنيا ، فالعمل الصالح المقبول عند الله هو الذي ينفع صاحبه ، والعمل الباطل يرفضه الله ويعذب عليه ، يوم القيامة يغيب عن المشركين افتراؤهم ومواعيمهم وأكاذيبهم وضلالهم ، وتقيب عنهم قدرتهم على الجدل والحجاج ، وضل عنهم ما كانوا يفترون .

الربع الثالث من سورة يونس

٣١ - قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ .

٣٢ - قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ أَلَمْ يَلْقَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ .

٣٣ - كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ .

٣٤ - قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يَمِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ .

٣٥ - قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِأَحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ .

٢٦ - وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنْهُ الْعَقْلُ
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ .

ست آيات كريمة في الرد على المشركين وتسفيه عقولهم ، ولفت أنظارهم
إلى مدبر الأرض والسماء ، وخالق الكون والحياة ورازق الناس ، وواهب
السمع والبصر ، ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ، ومدبر الأمر ؛
إلى أنه المعبود الحق ، إلى بادي الخلق ومعينه ، إلى الهادي ، إلى الحق . وإلى
سواء السبيل . . لهم يؤمنون ويعتبرون .. ويقررون الله عز وجل في الآية
الآخيرة أن عبادة المشركين ما هي إلا ظنون وأوهام ، ولا تستند على حقائق
ثابتة .. يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة .

دقل من برزة كم من السماء ، بالمطر ، والأرض ، بالنبات ، والأولى
التعميم ، فكل أنواع الثروة النازلة من السماء أو المستخرجة من الأرض
كالثروة البترولية والثروة المعدنية وسواها ، هي رزق من الله يرزق به عباده
وأم من يملك السمع ، أى الأصماع ، والأبصار ، أى من يستطيع خلقهما
وتسويتهما على الحد الذى سويأ عليه من الفطرة العجيبة ، وعن على رضى الله
تعالى عنه كان يقول : سبحان من أبصر بشحم وأسمع بمظلم وأنطق بلحم
ومن يخرج الحي من الميت ، كان يخرج الإنسان من النطفة والطيور من
البيضة ، ويخرج الميت من الحي ، كان يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من
الطائر ، وقيل : المراد أن يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ، ومن
يدبر الأمر ، أى ومن يلى تدبيراً من الخلاق ، وهو تعميم بعد تخصيص ، والمراد
تدبير أمور الكون والوجود والخلق في السماء والأرض ؛ ثم بين الله تعالى أن
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سأله عن مدبر هذه الأحوال فسيقولون
الله ، أى لا يقدر على المكابرة والعناد في ذلك لفرط وضوحه ، وإذا كانوا
يقرون ونقل لهم يا محمد ، أفلا تتقون ، الشرك ، مع اعترافكم بأن كل الخيرات
في الدنيا والآخرة إنما تحصل بفضل الله تعالى وإحسانه ، فذلكم الله ربكم

الحق ، أى الثابت ربوبيته ثباتا لا ريب فيه ، وإذا ثبت أن هذا هو الحق وجب أن يكون ما سواه ضلالا ، لأن التقيضين يمتنع أن يكونا حقيقين وأن يكونا باطلين ، فإذا كان أحدهما حقا وجب أن يكون ما سواه باطلا ، كما قال تعالى « فإذا كان الحق إلا الضلال ، إذ لا واسطة بينهما ، فهو استفهام تقريرى ليس بعده غيره ، فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله تعالى وقع في الضلال وهو الكفر أو الشرك بالله تعالى وأرتكاب المعاصى . ولذلك سبب عنه قوله تعالى فاقى ، أى وكيف ومن أى جهة ، تصرفون ، أى تعملون عن عبادته وأتم تقولون بأن الله هو الحق ، كذلك ، أى كما حققت الربوبية لله تعالى أو أن الحق بعد الضلال أو أتم منصرفون عن الحق ، حقت كلمة ربك ، فى الأزل ، على الذين فسقوا ، أى تمردوا فى كفرهم وخرجوا على حد الاستصلاح ، أنهم لا يؤمنون ، بدل من (الكلمة) أى حق عليهم اتقاء الإيمان وعلم الله منهم ذلك ، والمراد بكلمة الله العدة بالعذاب وهو ، لاملأن جهنم ، الآية وأنهم لا يؤمنون تحليل بمعنى : لأنهم لا يؤمنون ، أو ذلك تفسير لكلمته التى حققت ، قل ، أى قل يا محمد هؤلاء ، هل من شركائكم ، الذين زعمتموه شركاء ، وأشركتموه فى أموالكم من أنعامكم وزرعكم ، من يبدأ الخلق ، كأبدأ به ليصح لكم ما ادعيتهم من الشركه ثم بيده ، كما كان ، فإن قيل : هم غير معترفين بالإعادة فكيف احتج عليهم الله تعالى بها كالأبتداء فى الإلزام بها ، فالجواب أنها لظهور برهانها وإن لم يقرروا بها وضعت موضع ما إن دفعه دافع مكابرا ، رادا للظاهر البين الذى لا مدخل للشبهة فيه ، دلالة على أنهم فى إنكارهم لها منكرون أمرا مسلما معترفا بصحته عند العقلاء ، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينوب عنهم فى الجواب بقوله تعالى : « قل الله يبدؤ الخلق ثم بيده ، لأن لجأهم لا يدعهم أن يعترفوا بها ، فاقى ، أى فكيف «تؤفكون» عن عبادته مع قيام الدلائل ، والنائدة فى ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام أن الكلام إذا كان ظاهرا جليا وذكر على سبيل الاستفهام - كان ذلك أبلغ وأوقع فى القلب . . . والحجة الثالثة قوله تعالى : « قل ، أى قل يا محمد لم «هل من شركائكم من

يهدي إلى الحق ، بنصب الحبيب وخلق الاهتداء وإرسال الرسل ، ولما كانوا جاهلين بالجواب الحق في ذلك أو معاندين - أمر الله تعالى رسوله أن يجب بقوله تعالى : قل الله ، أى الذى له الإحاطة الكاملة ، يهدي للحق ، من يشاء لا أحد من عظموم شركاء ، فالاشتغال بشئ منها بمادة أو غيرها جهل محض ، قال الزجاج : يقال : هديت إلى الحق وهديت للحق بمعنى واحد ، وقوله تعالى : أفن يهدي إلى الحق ، أى وهو الله تعالى ، أحق أن يتبع أم لا يهدي ، أى يهدي ، إلا أن يهدي ، أحق أن يتبع ، استفهام تقرير وتوبيخ ، أى الأول أحق ، فلكم كيف تمكون ، هذا الحكم الفاسد من اتباع من لا يستحق الاتباع ، وقوله تعالى : وما يتبع أكثرهم ، فى تفسيره وجهان : الأول : وما يتبع أكثرهم فى إقرارهم بالله تعالى ، إلا ظنا ، لأنه قول غير مستند إلى برهان عندهم بل سمعوه من أسلافهم ؛ الثانى : وما يتبع أكثرهم إلا ظنا فى قولهم للأصنام آلهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن ، حيث قلدوا فيه أبائهم ، قال الرازى : والقول الأول أقوى ، لأننا فى القول الثانى نحتاج إلى تفسير الأكثر بالكل ، وإن الظن لا يبنى من الحق ، فيما المطلوب فيه العلم ، شيئا ، من الإغناء ، فدللت هذه الآية على أن كل من كان ظانا فى مسائل الأصول وما كان قاطعا لا يكون على الحق ، وقول أهل السنة : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ يمنع من القطع فوجب أن يلزمهم الكفر ، وقد أجاب الرازى بأن هذا ضعيف من وجوه :

الأول : أن مذهب الشافعى رضى الله عنه أن الإيمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل ، فالشك حاصل فى أن هذه الأعمال هل هى موافقة لأمر الله تعالى ، الثانى : أن الغرض من قوله : إن شاء الله بقاء الإيمان عند الخاتمة .

الثالث : الغرض هضم النفس وكسرها ، وإن الله عليم ، أى بالغ العلم بما يفعلون ، أى من اتباعهم الظن وتكذيبهم الحق اليقين فيجازيهم عليه .

وهذه الآية الكريمة « وما يتبع أكثرهم إلا ظنا » ، وإن الظن لا يبنى من الحق شيئا ، ترشد إلى وجوب ابتناء العقائد على أصول قوية واضحة ثابتة ، وإلى وجوب قيام العلم على اليقين لا على الشك ، وإلى أن الظن لا قيمة له فى

العلم ، ولا يفتى من الحق شيئا ؛ والآية تضع أصلا جبارا من أصول الإسلام ، هو وجوب بناء العقائد على اليقين العلمى لا على الشكوك والأوهام ، وهذا من شأنه لو طبق تطبيقا كاملا فى جميع الأمم أن يوحد بينهم فى العقيدة ، وأن يقرب بينهم فى موازين العلم ، وأن يبنى الكثير من الأوهام والظنون التى دخلت إلى العقل من باب العلم ..

أما الآية الكريمة الأولى من هذه الآيات : « ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى » الخ فهى دليل معجزة إلهية عجيبة ، ويقول الدكتور عبد العزيز إسماعيل فى ذلك : قيل فى التفسير : إنشاء الحى من النطفة والنطفة من الحيوان ، ولكن النطفة هى حيوانات حية ، وكذلك خلق الحيوان من النطفة فهو خلق حى من حى ، فلا تنطبق عليه الآية الكريمة على هذا التفسير ، والتفسير الحقيقى هو أن (إخراج الحى من الميت) كما يحصل من أن الحى ينمو بأكل أشياء حية يحصل بأكل أشياء ميتة ، فالصغير مثلا يكبر جسمه بتنذية اللبن أو غيره والغذاء شئ ميت ، ولا شك فى أن القدرة على تحويل الشئ الميت الذى يأكله إلى عناصر ومواد من نوع جسمه بحيث ينمو جسمه هى أهم علامة تفصل الجسم الحى من الجسم الميت الخ .. إلا أننا نلاحظ أن ما نسر به الآية الكريمة يعتمد عما يتبادر إلى الذهن من لفظ (يخرج) ، فإن الظاهر أن هذا الذى أخرج شئ جديد مستقل الوجود . لا أنه نمو وكبر لشئ موجود فى الأصل ، وأن المشار إليه فى الآية الكريمة هو قانون التوالد السارى فى الحيوان . وإن شئت فقل : قانون التوالد فى الحيوان والنبات . ذلك أن الحيوان المتولد قد تولد من شئ . ولا بد أن تنتهى سلسلة التوالد فيه إلى خلقه ميتة ، فإذا لم يصح أنها النطفة . لأن النطفة حيوانات حية أو فيها حيوانات حية - فليكن هو الغذاء الذى نشأت عنه النطفة ، ولا شك أنه شئ ميت كما قرره . فإذا قيل : إن الغذاء حيوان أو نبات وكل منهما فيه معنى الحياة فى الجملة ، قلنا : فلنرجع إلى ما امتصه النبات حتى تما ، فلا بد من الوصول البتة إلى شئ ميت خرج منه هذا الحى ، ويشاهد ذلك كل يوم . فالحياة تتجدد فى الأحياء وتستمد مادتها فى ماضى

(١٥) — نصيب القرآن لخلفى (١١)

سلسلتها حتى تصل إلى شيء ميت ، ولو كان هو التراب الذى يمد النبات .
 إن مربة القرآن الكريم أنه صالح فى الفهم والفائدة لكل الطبقات ،
 لا يتوقف فهمه على متعمق فى العلم . فإذا ما كشف العلم حقيقة كانت غائبة
 تجلى فهم القرآن العظيم بمظهر أرقى ، وهكذا لا تنقضى مجاثبه . وما يدريك
 فلعل قائلاً يقول : إن التراب الذى يغذى النبات يحتوى على جراثيم فيها نوع
 حياة تهتز وتربو حين ينزل عليها الماء فتغذى النبات فيخرج منها خروج حى
 من حى ، فنقول له حيثئذ : وهذه الجراثيم خارجة من تراب ميت ، فلا بد أن
 تصل إلى إخراج الحى من الميت . فالحياة البتة طارئة بعد موت . وكما نطرا
 الحياة بعد الموت بطرا الموت بعد الحياة ، فتعاقب الاطوار على المادة
 الواحدة بقدرة القادر المختار . وأطوارها متلاحقة ، ودرجات التفضيل بينها
 خفية ، فتفهم منها كل طبقة بحسب مقدارها .

٣٧ - وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ
 تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ
 مِنْ رَبِّ الْمَلَكِينَ .

٣٨ - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ
 اسْتَعَلَّمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .

٣٩ - بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ
 كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الظَّالِمِينَ .

٤٠ - وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
 بِالْمُفْسِدِينَ .

٤١ - وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيحُونَ

مِمَّا أَفْعَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ .

٤٢ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ .

٤٣ - وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ .

٤٤ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ .

في هذه الآيات الثمان رد على مزاعم المشركين في القرآن الكريم ، وعلى ما افتروه من أن محمداً هو صاحب القرآن ، وهو الذي افترى نسبه إلى رب السماء ، يقول الله عز وجل في الآية الأولى : إن القرآن ما كان له أن يفترى من أحد دون الله ، ما كان لأحد أن يؤلفه غيره ، أو يكتبه سواه ، إنه معجزة ضخمة ، وآية كبيرة ، وموسوعة لم يحط بها أحد ، وأفكار جديدة لها قيمتها الإنسانية والروحية والفكرية .. إن ما اشتغل عليه القرآن من روعة وحق وصدق جدير بأن يؤكد أنه كتاب الله وأنه ليس كتاب أحد من الناس ، إنه تصديق للذي بين يديه من الكتب السماوية ، وهو تفصيل لما سبقه من كتب ، وهو لا ريب فيه ، وهو تنزيل من رب العالمين . وفي الآية الثانية ، رد على المشركين على وجه التحدي ، كان الرد الأول تمجيذاً للقرآن وبياناً لخصائصه وأوصافه ، أما الرد الثاني فهو التحدي بالقرآن ، هو الطلب من المشركين أن يأتوا بسورة مثله ، وقد سبق التحدي بسورة من القرآن في الآية الثالثة والمشرين من سورة البقرة أيضاً ، وفي هذه الآية الثامنة والثلاثين من سورة يونس يقول الله عز وجل : وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ، وفي آية البقرة : وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين .. أما الآية الثالثة فهي تسجيل على المشركين بأنهم كذبوا بالقرآن

العظيم ، بهذا الكتاب السماوى الكريم ، بهذا البحر الخضم الذى لم تحيطوا
 بعمقه ، ولما يأتهم بعد تأويله ، كذبوا بذلك كما كذب الذين من قبلهم ،
 بالأنبياء والرسل والكتب السماوية . . فتعجب أيها الإنسان كيف كان عاقبة
 الظالمين . وفى الآية الرابعة تسجيل للحقيقة كاملة . . إن من الناس من يؤمن
 بالقرآن ، ومنهم من لا يؤمن به ، والله أعلم بالكافرين والمفسدين ؛ إن
 عليك يا محمد إذا كذبتك أن تقول لهم : لى عصى ، ولكم عملكم ، أنتم بريئون
 مما أعمل ، وأنا بريء مما تعملون . . إن من المشركين من يستمعون إلى القرآن
 ولكن أذانهم صماء لا تسمع الحق ولا تهتدى به ، ومنهم من ينظرون إلى
 الرسول ولكن نظرة حيرة وإشفاق ، ولكن محمدا لا يهدى العمى ولو كانوا
 لا يبصرون ، إن الله لا يظلم الناس شيئا ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون . .
 يقول الله عز وجل فى هذه الآيات الكريمة : « وما كان هذا القرآن »
 أى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، اسم موصول أى به للتعظيم ،
 وكان كفار مكة زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن من عند نفسه ،
 فأخبر الله تعالى أن هذا القرآن وحى أنزله عليه ، وأنه مبرأ عن الافتراء
 والكتب وأن لا يقدر عليه أحد إلا الله . . ثم ذكر ما يؤكد هذا بقوله تعالى
 « ولكن أنزل » تصديق الذى بين يديه ، أى قبله من الكتب الذى أنزلها
 على أنبيائه كالنوراة والإنجيل ، فثبت بذلك أنه وحى من الله أنزله على نبيه
 صلى الله عليه وسلم وأنه معجزة له ، فإنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ولا يجتمع
 بأحد من العلماء ، ثم أنه صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن العظيم المعجز ،
 وفيه أخبار الأولين وقصص الماضين ؛ وقبل : تصديق الذى القرآن بين يديه
 من القيامة والبعث « وتفصيل الكتاب » أى تبين ما كتب الله من الأحكام
 وغيرها « لا ريب ، أى لا شك » فيه ، وقوله تعالى « من رب العالمين » خالق
 الأرض والسماء « أم ، أى بل » يقولون افتراء ، أى اختلقه محمد ، ومعنى
 الهنوة فيه للإنكار « قل ، أى قل لهم يا محمد : إن كان الأمر كما يقولون « فأتوا
 بسورة مثله ، فى الفصاحة والبلاغة وحسن النظم ، فأتهم عرب مثله فى البلاغة
 والقطعة ، وهل يتناول ذلك جميع السور الصغار والكبار أو يختص بالسور

الكبار ؟ الجواب أن هذه الآية في سورة يونس وهي مكية فيكون المراد مثل هذه السورة ، لأنها أقرب ما يمكن أن يشار إليه هكذا أجاب الرازي ..
والأولى التناول لجميع السور فانهم لا يقدرُونَ أن يأتيوا بأنفسهم سورة ، وقال في سورة البقرة : سورة من مثله ، وقال هنا : بسورة مثله ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب ولم يتلذذ لأحد ، فقل في سورة البقرة : فأتوا بسورة من مثله - بناء على أن الضمير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ، أي فليأت إنسان يساوي محمدا صلى الله عليه وسلم في عدم مطالعة الكتب وعدم الاشتغال بالعلوم بسورة تساوي هذه السورة ، وحيث ظهر العجز ظهر المعجز ، فهذا لا يدل على أن السورة في نفسها معجزة ، ولكنه يدل على أن ظهور مثل هذه السورة من إنسان مثل محمد صلى الله عليه وسلم في عدم التعلم والتلذذ معجزة ، ثم بين تعالى في هذه السورة أن السورة في نفسها معجزة ، فإن الخلق وإن تتلذذوا وتعلموا وطالبوا وتفكروا لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سورة واحدة من هذه السور ، وهو المراد من قوله تعالى : وادعوا من استطعتم ، أي فاستعينوا بمن أمكنكم أن تستعينوا به من دون الله ، أي غيره ، فإنه تعالى وحده قادر على ذلك ، إن كنتم صادقين ، أي في أني أتيت به من عندي ، لأن العاقل لا يحرم بشيء إلا إذا كان عنده مخرج ، وذلك لا يكون إلا عن دليل ظاهر وسلطان قاهر باهر .. هذا ومراتب تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة :

أولها : أنه تحداهم بكل القرآن كما قال تعالى : قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتيوا بمثل هذا القرآن لا يأتيون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .
ثانيها : أنه تحداهم بعشر سور ، فقال تعالى : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات . كما في سورة هود .

ثالثها : أنه تحداهم بسورة واحدة قال تعالى : فأتوا بسورة من مثله .
رابعها : أنه تحداهم بحديث مثله .

خامسها : أن في تلك المراتب الأربعة كان يطلب منهم أن يأتي بالمعارضة .
رجل يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم التلذذ والتعلم ، ثم في هذه

السورة طلب منهم معارضة سورة واحدة من أى إنسان ، سواء تعلم العلوم أم لم يتعلم .

سادسها : أن فى المراتب المتقدمة تحدى واحد من الخلق ، وفى هذه المرتبة تحدى جميعهم ، وجواز أن يستعين البعض ببعض فى الإنيان بهذه المعارضة كما قال تعالى « وادعوا من استطعتم من دون الله » .

وهنا آخر المراتب ؛ فهذا مجموع الدلائل التى ذكرها الله فى إثبات القرآن وإيجازه .

ثم إن الله تعالى ذكر السبب الذى لأجله كذبوا بالقرآن فقال تعالى « بل كذبوا ، أى أوقعوا التكذيب الذى لا تكذيب أشنع منه ، أسرع فى ذلك » بآل يحيطوا بعلمه ، أى القرآن أول ما سمعوه قبل أن يتدبروا آياته من غير شبهة أصلا بل عنادا أو طغيا ، وتفورا بما يخالف دينهم ؛ فهو من باب من جعل شيئا عاداه ، والإحاطة بإدارة ما هو كالحائط حول الشيء ، وإحاطة العلم بالشيء العلم به من جميع وجوهه ، ولما بأنهم ، أى إلى زمن تكذيبهم « تأويله ، أى تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب وعاقبة ما فيه من الوعيد حتى تبين لهم أنه صدق أم كذب . . ومعنى التوقع فى « لما » أنه قد ظهر لهم بالآخرة إيجازه لما كرر عليهم التحدى ، فحربوا قولهم فى معارضته فصغرت وضعفت دونها . ومع هذا لم يقلعوا عن التكذيب تمردا وعنادا ، كذلك ، أى مثل تكذيبهم هذا التكذيب العظيم فى الشناعة قبل تدبر المعجز « كذب الذين من قبلهم ، أى من كفار الأمم الماضية فظنوا فأهلكناهم بظلمهم » فانظر ، يا محمد ، كيف كان عاقبة الظالمين ، بتكذيب الرسل أى آخر أمرهم من الهلاك . فكذلك يهلك من كذبك من قومك ، وفى ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم .

ويحتمل أن يكون الخطاب لكل فرد من الناس ، والمعنى : فانظر أيها الإنسان كيف كان عاقبة من ظلم ، فاحذر أن تفعل مثل فعله « ومنهم » أى من قومك يا محمد « من يؤمن » أى بالقرآن ، أى يصدق به ، فى نفسه ويعلم أنه حق ولكنه يعاند بالتكذيب « ومنهم من لا يؤمن به » فى نفسه لنفاته وقلة قدره ، أو منهم من يؤمن به فى المستقبل بأن يتوب عن الكفر ويبدله بالإيمان ، ومنهم من يصبر ويستمر على الكفر ، وإنما فسرته

هذه الآية بهذين التاويلين لأن كله يؤمن تصلح للحال والاستقبال ، وربك أعلم بالمفسدين ، أى المعاندين على التفسير الأول والمصرين على التفسير الثانى ، وفى ذلك تهديد لهم ، وإن كذبوك ، أى وإن يكذبوك يا محمد بعد إلزام الحجة ، قل ، لهم دلى على ، من الطاعة وجزاء ثوابها ، ولكم عملكم ، من الشرك وجزاء عقابه ، أى فترا منه ، فأرقلت ذلك فقد أعذرت ، والمعنى : لى جزاء على ولكم جزاء عملكم حقا كان أو باطلا ، وأتم بريثون بما أعمل وأفبرى بما تعملون ، لا وأخذون بعملى ولا آواخذ بعملكم . واختلف فى معنى ذلك ، فقيل : معنى الآية الزجر والردع ، وقيل معناها : استمالة تلويهم ، وقال مقاتل والكلبي : هذه الآية منسوخة بآية السيف ، وقال الرازى : وهذا بعيد ، لأن الشرط الناسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ ، ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد بأعماله وبشراته أفعاله من الثواب والعقاب ، وذلك لا يقتضى حرمة القتال ، وآية القتال ما رفعت شيئا من مدلول هذه الآية ، فكان القول بالنسخ باطلا .

ولما قسم الله تعالى الكفار قسمين : منهم من يؤمن به ، ومنهم من لا يؤمن به ، قسم من لا يؤمن قسمين : منهم من يكون فى نهاية البغض والعداوة له ونهاية النفرة عن قبول دينه ، ومنهم من لا يكون كذلك ، فوصف القسم الأول فى قوله تعالى : « ومنهم ، أى من هؤلاء المشركين » من يستمعون إليك ، أى إذا قرأت القرآن وعلت الشرائع بأسماعهم الظاهرة ، ولا ينفعم لشدة عدوانهم وبغضهم لك ، فإن الإنسان إذا قوى بغضه لشيء وعظمت نفرة منه صارت نفسه معرضة عن جميع جهات محاسن كلامه ، أفأنت تسمع الصم ، أى أنتقد على إسماعهم ، ولو كانوا ، مع الصمم لا يفتلون ، لأن الأصم العاقل ربما تفرس واستدل إذا وقع فى سمعه دوى الصوت ، فإذا اجتمع سلب السمع والعقل جميعا فقد تم الأمر ، فكأ أنك لا تقدر على إسماع الأصم الذى لا يعقل لا تقدر على إسماع من أصم الله تعالى قلبه ، فإن الله تعالى صرف تلويهم عن الانتفاع بما يستمعون ، ولم يوقفهم لذلك فشبههم بالصم فى عدم الانتفاع بما يلى عليهم ، ثم وصف القسم الثانى فى قوله تعالى : « ومنهم من ينظر إليك ، أى يباينون دلائل نبوتك ولا يصدقونه » أفأنت تهدى العمى ، أى أنتقد على هدايتهم

« ولو كانوا ، مع العمى ، لا يبصرون ، أى لا بصيرة لهم ، لأن الأغنى الذى فى قلبه بصيرة قد يحسن ويتفطن ، فأما الأغنى مع الحق فجهد البلاء فلا تقدر على على هداية من أعمى الله تعالى بصيرته ؛ فهؤلاء اليأس منهم من أن يقبلوا ويصدقوا أولى ، فاهم والعمى الذين لا عقول لهم ولا بصائر لا يقدر على إسماعهم وهدايتهم إلا الله تعالى .. واختلف فى أن السمع أفضل أو البصر فمنهم من قال : السمع ، واحتج على ذلك بأمور منها : تقدمه فى الآلة ، ومنها أن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب ، والقوة الباصرة لا تدرك المرئى إلا من جهة واحدة وهى المقابل ، ومنها أن الإنسان إنما يستفيد العلم من التعلم من الأستاذ ، وذلك لا يكون إلا بقوة السمع ، ومنها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رآهم الناس وسمعوا كلامهم ، فنبوتهم ما حصلت بسبب ما معهم من الصفات المرئية ، إنما حصلت بسبب ما معهم من الأحوال المسموعة وهو الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الأحكام ؛ ومنهم من قال : البصر أفضل ، واحتج بأمور ، منها أن القوة الباصرة هى النور وأن القوة السامعة هى الهوى ، والنور أشرف من الهوى ، ومنها أن جمال الوجه يحصل بالبصر ، بذهابه يصبح معيباً ، وذهاب السمع لا يورث الإنسان عيباً فى جمال وجهه ، والعرب تسمى العينين الكريمتين ، ولا تصف السمع بمثل هذا ، وفى الحديث يقول الله تعالى : من أذهبت كريمته فصبر واحتسب لم أَرْضْ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ ، ومنها أنهم قالوا فى المثل المشهور : ليس وراء البيان بيان ، وذلك يدل على أن أكل وجوه الإدراكات هو الإبصار ، ومنها أن كثيراً من الأنبياء سمعوا الله . واختلفوا فى : أنه هل رآه منهم أحد منا أم لا ؟ وأيضاً فإن موسى عليه السلام أسمع الله تعالى كلامه من غير سبق سؤال والناس ، فلما طلب الرؤيا ، قال له الله تعالى : لن تراه ، وهذا هو الظاهر .. ولما حكم الله تعالى على أهل الشقاوة بالشقاوة بقضائه وقدره السابق فيهم أخير تعالى أن تقدير الشقاوة عليهم ما كان ظلماً منه بقوله تعالى : « إن الله لا يظلم الناس شيئاً » أى أنه تعالى فى جميع أحواله متفضل وعادل ، فيصرف فى ملكه

كيف يشاء والخالق كلهم عبيده وكل من تصرف في ملكه بالفضل والمثل لا يكون ظلما ، وإنما قال تعالى : « ولكن الناس أنفسهم يظلمون » لأن فعلهم منسوب إليهم بسبب الكسب ، وإن كان قد سبق قضاء الله تعالى وقدره فيهم ففي ذلك دليل على أن العبد كسبا ، وأنه ليس مسلوب الاختيار كما زعمت المجبرة .

ففي هذه الآيات الثمان رد الله عز وجل على المشركين أبليغ رد ، وكشف عن عقولهم الصغيرة ، وعن نفوسهم الحفيرة ، وعن منطقتهم الأوهج ، وعن تفكيرهم الأحمق ، وعن كذبهم في نسبتهم القرآن إلى محمد ، وقد فند الله عز وجل قولهم هذا وآراءهم عامة في القرآن الكريم ، ورد عليهم بحجج منطقية معقولة وأبان عن سفهمهم وجهلهم ، وجعلهم مسئولين عن عملهم ، وعاتبة تصرفهم لهم أو عليهم ؛ وهم بذلك وبالشرك الذي انغمسوا فيه قد ظلموا أنفسهم ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفُسهم يظلمون .

٤٥ - وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَذَكَّرُونَ
يَنذَرُهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ .

٤٦ - وَإِنَّا لَنُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي تَعِدُّهُمْ أَوْ تَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّا
مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ .

٤٧ - وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ .

٤٨ - وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ .

٤٩ - قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ

- أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْرِضُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ .
- ٥٠ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ يَبِيتُ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ .
- ٥١ - أَأَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ءَالَيْنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ .
- ٥٢ - ثُمَّ يَوِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُعْجِزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ .

ثمان آيات كريمات فيها تذكير للمشركين بمصيرهم يوم القيامة ، يوم يحسم الله للحساب ، فيحسم المكذبون بقاء الله ، والمنكرون لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الحليم . . يوم يرجعون إلى الله ، فينبئهم بما عملوا ، والله شهيد على ما يفعلون . . وقد حدد الله عز وجل المشركين في الآية الثانية بإزال المذاب عليهم وإهلاكهم إن استمروا على مام عليه ، وفي الآية الثالثة يذكر الله عز وجل أن لكل أمة رسولا من عند الله يذكرهم بالدين الحق ، ويرشدهم إليه ، فإذا جاءهم رسولهم ، فلا يلبث الناس أن يقوموا للحساب الحق ، وللقضاء القسط ، فيفصل الله بينهم بموازين إلهية حادلة ، لا يظلمون شيئا . . والآية الرابعة تشير إلى تعجل الكافرين والمشركين للعذاب ، وقيام الساعة ، وقد رد الله عز وجل عليهم في الآية الخامسة ، بأن الرسول لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، وبأنه لا يملك استعجال يوم القيامة ، وبأن لكل أمة أجلا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون . . والآية السادسة- تشير إلى سفة المشركين باستعجالهم عذاب الله ، وإلى أن هذا الاستعجال لا يفيدهم شيئا ، وفي الآية السابعة بيان لطبيعة النفس الإنسانية من معرفة الله عند الشدة ، وأن المشركين لو وقع عليهم عذاب الله الذي يستعجلونه لدفعوا إلى الإيمان دفعا ، حيث لا يجدى إيمان ولا ينفعهم حيثئذ رجوع إلى الله ؛ ولو أنهم آمنوا الآن لكان

ذلك أجدى لهم من أن يؤخروا الإيمان إلى حين نزول العذاب ، فلا ينفعهم ، ويقول الله عز وجل لهم : ذوقوا عذاب الخلد هل تهزول إلابما كنتم تكفرون ؟ كما تذكره الآية الثامنة .

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : « يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار » ، نعم إن جمع الله الناس جميعا في صعيد واحد للحساب والجزاء يوم القيامة ، لن يكون لأمد طويل ولا لسنين وأعوام ، ولكنه ساعة من نهار ، لا يقضى الناس في الحساب إلا هذا المقدار الزمنى المحدود ، وقد يكون قصور ذلك غريبا على العقل ، وبعيدا عن التصور ، ولكنها قدرة الله وعظمته وجلاله وهيبته وسلطانه وجبروته . . . إن حساب الخلق كلهم لن يستغرق عند الله أكثر من ساعة من النهار . . . يالها من معجزة إلهية جليلة ، ومن أمر عجيب غريب ، لا يمكن أن يفهم حقيقته عقل إنسانى محدود ، لا يستطيع أن يتصور الكثير من أمر نفسه وأمور الحياة : فكيف يتصور قدرة الله وعظمته ؟ . . . يتعارفون بينهم ، أى يعرف الناس بعضهم بعضا ، يوم يجمعهم للحساب في الآخرة . . . قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين ، أى قد لقي المكذوبون والمشركون والكافرون يوم الحساب الخسران والفشل والهزيمة والبوار لأنهم لم يؤمنوا في الدنيا ، ولم يصدقوا برسالة محمد وما كانوا على هدى ولا على نور ولا على بينة من الله . . . وإما ترينك بعض الذين نعدهم أو توفينك فإلينا مرجعهم ، أى لو أريناك يا محمد في الدنيا بعض ما وعدنا المشركين والكافرين به من عذاب رأيت أمرا عظيما لا يمكن أن يتحملة إنسان ، ولو توفيناك فشاهدت ذلك في الآخرة لما تحملت رؤية الآلام التى تنزل بهم . وقد حذف جواب لو وهو رأيت أمرا عظيما ، وقد أقيم مقامه قوله تعالى « فإلينا مرجعهم » ، أى رجوعهم للحساب والجزاء . . . أى لو أريناك في الدنيا عذابهم أو أريناك إياه في الآخرة ، رأيت أمرا عظيما فادحا ، فإلينا رجوعهم ومصيرهم وعودتهم للحساب والجزاء ، ثم لا يشهد

عليهم أحد إلا الله ، الذى يشهد على ما فعلوا فى الدنيا من ذنوب وآثام ومن كفر وشرك . . وفى هذا الأسلوب تهديد ووعد لهم ، أى أنه تعالى شديد على أفعالهم الذى فعلوها فى الدنيا وسيجازيهم عليها يوم القيامة : إن خيراً نغير ، وإن شراً فشر . . ولما بين الله عز وجل حال محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه ، بين كذلك أن حال كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم كذلك . فقال تعالى : ولكل أمة رسول ، أى لكل أمة من الأمم التى خلقت من قبلك يا محمد رسول يدعوهم إلى الله تعالى ، ويرشدكم إلى الدين الحق . . على أن كل ما قرأناه عن الرسل محصور فى الدين أرسلوا إلى الأمم القائمة فيما بين الفرات والرين ، وفيما بين بحر قزوين والنيل ، وقد يقال : ولماذا لم يرسل الله تعالى رسلاً إلى أمريكا ، وإلى أطراف أرات العالم القديم كجنوب أفريقيا وشمال أوروبا ، وشرق روسيا ؟ هل ذلك لأن هذه البقاع هى التى ازدهرت فيها الحضارة ، وعمرت بالخلقات ، فانتشروا منها فى كل بقعة حاملين معهم الموسوية والعيسوية إليها ، إني لأقول : إنه إذا رُفِّعَ توجيه هذا السؤال إلى دين قائم ، فلا محل لتوجيهه إلى الإسلام ، لأن فى كتابه الجواب الشافى عليه ، قال تعالى فى هذه الآية : ولكل أمة رسول ، وقال كذلك : « إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ، وإن هنا بمعنى ما ؛ والمعنى : ما من أمة إلا قام فيها نذير . وقال تعالى : « ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك ، . وهذا كلام صريح فيما نحن بصدده ، مؤداه أن الله لم يحرم أمة من نصيبها فى هداية الرسل ، فأرسل إليهم رسله لتتربى ليعلموه ما يجب عليهم أن يعلموه ويعملوه ، ولكنه لم يقص سيرهم أجمعين ، والحكمة فى هذا الأمر ظاهرة أجلى ظهور ، فإن عدد الرسل الذين أرسلوا من لدن وجود الإنسان على الأرض يجب أن يكون من الكثرة بحيث لا تنسع أسماءهم وحدها عدة أسفار . وقد جاء التكلام عنهم إجمالاً فى آيات كثيرة ، قال الله تعالى : « ثم أرسلنا رسلاً تنرى - أى تتوالى - كلما جاء أمة رسولها كذبوه ، فأتينا بعضهم بعضاً ، وجعلناهم أحاديث ،

فبعداً لقوم لا يؤمنون ، ومعنى هذا أنهم كذبوا رسل الله واتبعوا أهواءهم ، وهذا هو الذى حدث خلال التاريخ ،

أما سبب اقتصار القرآن الكريم على ذكر الرسل المعروفين لأنباع الدينين اللذين سبقاه ، فلأن في ذكر غيرهم إطالة لأجل لها ، يفى عنها الإجمال الذى أتى به في هذا الموضوع ، وهو من معجزات القرآن ، فقد علم سبحانه وتعالى أنه سيأتى زمان تتصل فيه الأمم اتصالاً وثيقاً بما يكتشف من وسائل الانتقال ، فيسائل الناس : ألم يرسل الله رسلاً إلى الأمم التى لم يكن بيننا وبينها اتصال ؟ ولم حرموا ذلك ؟ وربما تولدت من هذه المسألة شبهة على القرآن وفيه قوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » ، فالإسلام بهذه المسألة في الكتاب على هذا النحو الشافى المعجز يعتبر آية يوجب الدهش لدى علماء الاجتماع ، الذى يعرفون أن الأمم على عهد نزول القرآن كانوا يتخيلون أن العالم ينتهى عند الحدود التى وصلوا إليها ، وأما ما عداهم من الجماعات فهى رعاة ، لا يعنى بهم الله إلا بقدر ما يعنى بالحيوانات .

وبما يريد في عظم شأن هذه الآية ، أن الكتاب الشريف بعد أن ألم بذكر الأمم ، قرر أن الله كان يبعث بالرسال إليهم فكانوا لا يعرفون بهديته رأساً ، وكانوا منهم يسخرون ، فقال تعالى : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال أولو جئتمكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون » وقال تعالى : يا حمره على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون . فهذه الآيات ، ومثلها كثير في القرآن الكريم ، تدفع شبهة لم تكن قد وجدت إلى العهد الذى كان ينزل فيه القرآن ، وهى قولهم : إن أديان الجماعات الإنسانية في جميع أدوار التاريخ لم تكن إلا مجموعات من أصايل ، فلو كانوا حظوا برسل يهدونهم لكانوا أحسن مذاهب مما هم عليه الآن ، فكانوا يؤكد الكتاب أن الله ساوى بينهم وبين سواهم في الإرسال إليهم ، ولكنهم أنزوا أن يحافظوا على أساطيرهم ، وأن يبنذوا ما أنامهم من الوحى ظهرياً ، دافع حاسم

هذه الشبهة ، ولا تزال أحوالهم تشهد بصحة هذا الدفع ، فإن جميع الشعوب التي احتك بها الآورييون في فتوحاتهم الأمريكية والأفريقية والإفريقية ، لا تزال محافظة على أوهامها رغمًا عما جاءوهم به من التعاليم النصرانية ، وليس يخفى أنهم حاولوا تصييرهم على أساليب شتى ، فلم يصلوا إلى ما أرادوا بمد صرفهم قاطير مقنطرة من الأموال في هذه السيل . فلا يصح أن يقال بعد هذا : إن الله لم يرسل إليهم رسلاً .

وإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط ، فيه إضمار تقديره فإذا جاء رسولهم وبلفهم ما أرسل به إليهم فكذبهم قوم وصدقه آخرون (قضى) أى حكم وفصل بينهم بالقسط أى بالعدل ؛ وفي وقت هذا القضاء والحكم بينهم قولان : أحدهما أنه في الدنيا ، بأن يهلك الكافرين وينجي رسوله والمؤمنين ، لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ، والثاني أنه في الآخرة ، وذلك أن الله تعالى إذا جمع الأمم يوم القيامة للحساب والفصل بين المؤمنين والكافرين والطائعات والمعاصي جىء بالرسول لتشهد عليهم لقوله تعالى : وجىء بالبين والشهداء وقضى بينهم ، والمراد منه المبالغة في إظهار العدل وهو قوله تعالى : وم لا يظلمون ، في جزاء أعمالهم شيئاً بل يجازى كل واحد على قدر عمله فكذلك يفعل هؤلاء ويقولون متى هذا الوعد ، الذي تعدنا به يا محمد من نزول العذاب ومن قيام الساعة ، وأيضاً قالوا ذلك على وجه التكذيب والاستبعاد . إن كنتم صادقين ، أى فيما تعدنا به ، وإنما قالوا ذلك بلفظ الجمع على سيل العظيم أو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، وإن كان كل أمة قلوا لرسولهم مثل ذلك وهو الموافق لقوله تعالى : ولكل أمة رسول ، قال الله تعالى قل ، أى قل لهم يا محمد ، لا أملك لنفسي ضراً ، من مرض أو فقر أرفعه . ولا نقماً ، من محبة أو غي أجليه . إلا ما شاء الله ، عليه ؛ فكيف أملك لكم حلول العذاب أو قيام الساعة ، ولا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى ، لكل أمة أجل ، أى مدة مضروبة ، إذا جاء أجلهم ، أى انقضت مدة أعمارهم ، فلا يستأخرون ، أى لا يتأخرون عنه ساعة . . . وقد عطف على هذه الجملة

الشرطية بكلمة أخرى هي قوله تعالى : ولا يستقدمون ، أى ولا يتقدمون ، أى ولا يستجلون فإن الوفاء بالوعد لا بد منه والسين ، فيها معنى الوجدان ، ويجوز أن يكون المعنى : لا يجدون التأخر ولا التقدم وإن اجتهدوا في الطلب ، فيكون في السين معنى الطلب ، ونزول الآية على أن أحدا لا يموت إلا بانقضاء أجله وكذا المقتول لا يقتل إلا على هذا الوجه ، قل ، لهم يا محمد أيضا ، أرايتم إن أناكم عذابه ، الذى تستجلون به ، يانا ، فى الليل بفتة كما يفعل العدو ، أو نهارا ، أى وقتا أتم فيه مشتغلون بطلب المعاش والكسب ، وماذا ، أى أى شيء ، يستجل منه ، أى من عذابه وعذاب كل مكروه لا يحتمل شيء منه ، المجرمون ، أى المشركون وضع المجرمون موضع المضمر للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفرعوا من مجي الوعيد لا أن يستجلوه وجواب الشرط (إن) محذوف تقديره : (تندموا على الاستمجال) ، أو : (تعرفوا وجه الخطأ فيه) ، وقد وضع مكان الجواب المحذوف قوله تعالى : (ماذا يستجل منه المجرمون) ..

وقوله تعالى : دأبهم إذا ما وقع ، أى إذا ما حل بهم العذاب ، دأبهم به ، أى باءه أوباء العذاب وقت نزوله وهو وقت اليأس .. والهمزة فى (دأبهم) لإنكار التأخير ، والمعنى أنه لا يقبل منكم الإيمان حيثئذ ، الآن ، أى قيل لهم إذا آمنوا وقت نزول العذاب : الآن ، وقد كنتم به ، أى بالعذاب ، وتستجلون ، أى تكذبا واستهزاء .. ثم قيل للذين ظلموا ، عطف على القول المقدر ، أى : قيل لهم الآن ، ثم قيل للذين ظلموا ، ذوقوا عذاب الخلد ، أى الذى تخلدون فيه ، والإيمان بتم إشارة إلى تراخى ذلك عن الإهلاك فى الدنيا بالمسكت فى البرزخ مدة طويلة ، أو إلى أن عذابه أدنى من عذاب يوم القيامة .. والمعنى على هذا أنهم إذا وقع بهم ما كانوا يستجلونه من العذاب فأشرفوا على الموت آمنوا ، حيث لا ينفع إيمان ، وقيل لهم وقت موثم : الآن ؟ ثم قيل لهم يوم القيامة : ذوقوا عذاب الخلد .. لجماعت (ثم) لذلك

«هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ، أى ما تجزون إلا بما كنتم تعملون فى الدنيا من الكفر والمعاصى ..»

وهذا ينتهى الربع الثالث من سورة يونس ، وخلاصة هذا الربع هى :

١ - الاستدلال على قدرة الله من مظاهر قدرته فى السماء والأرض ، ومن كان كذلك لا يستغرب أن يرسل رسولا ، ولا أن ينزل كتابا على نبي ، ولا أن يعبد الخلق للحساب والجزاء كما بدأهم ، فعلام بضج المشركون ، ويكذب المكذبون ، وينكر المنكرون ؟ إن المشركين لو تأملوا لاهتدوا إلى صدق محمد فيما بلغ به عن ربه ، وإلى صدق القرآن الذى نزل عليه ، وإلى صدق ما أخبر به القرآن من البعث والحساب والجزاء .

٢ - العرب لا يتبعون فى عقائدهم ، أو قل لا يتبع أكثرهم إلا الظن ، والظن لا يقضى من الحق شيئا ، أما الباقون فهم موزعون بين أديان سماوية آمنوا بها ، وبين رقب الدين الجديد ليؤمنوا .

٣ - تأكيد معجزة القرآن الكريم ومحتمته وصدق الرسول فيما أخبر به من أن القرآن منزل عليه من السماء ، وتحدى العرب بالقرآن إن كانوا صادقين فيما قالوه ، تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله فى بلاغته وفصاحته وإعجازه . فإن استمروا على الكفر والعناد مع عليهم بصدق الرسول وصدق القرآن فلهم علمهم ، وللرسول والمؤمنين علمهم ، لا يضرب المؤمن شرك مشرك ولا تكذيب مكذب ؛ إن هؤلاء المشركين لهم عن الحق ، وعنى عن رؤية الآيات الواضحات الداعية إلى الإيمان ، وسوف يلقون جزاءهم ، والله لا يظلم الناس شيئا ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون .

٤ - إنذار المشركين بقرب الحشر . ويأتهم سوف يلقون جزاءهم ، على ما اقترفوا من سيئات ، كاملا غير منقوص .

٥ - تأكيد أن الكفار متشابهون فى الإثم وفى المصير ، وقد أرسل الله عن ونجل إلى كل أمة رسولا ، وعند ما يبلغهم الرسول رسالته ، يقضى الله بينهم بالقسط ، فإن آمنوا فلهم البقاء ، وإن كذبوا فلهم الدمار .

٦ - الرد على المشركين الذين يستعجلون عذاب الله لينزل بهم ، ويستعجلون يوم القيامة ليحاسبوا فيه ، بأن الرسول لا يملك أن يتعجل شيئاً ، لأنه لا يملك لنفسه من دون الله ضراً ولا نقماً ، وبأن لكل أمة أجلاً ، وبأنه لا فائدة من استعجالهم العذاب ، لأنهم لن يلقوا بعد وقوعه إلا الشر والشقاء ، فإذا جاء العذاب لهم في الدنيا أهلكهم الله ، فلا ينفع إيمان أحد ، ثم يقضى الناس مدة البرزخ في القبر ، وبعد ذلك يقومون ليستكملوا عذابهم المقدر لهم في الآخرة جزاء على ما كانوا يكسبون من عمل ، وما كانوا يفترون من سيئات .

الربع الرابع من سورة يونس

٥٣ - وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ كُلُّ إِلَهٍ وَرَبِّ آتَاهُ لَهْفٌ وَمَا أُنْتَمِ بِمُعْجِزِينَ .

٥٤ - وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَتُفَضِّلُ بَالِغَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

٥٥ - أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آ لَا إِنَّ وَدَّ اللَّهُ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

٥٦ - هُوَ يُخَوِّصُ وَيُخَيِّتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

٥٧ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَذَكَّرُوا أَنْكُمْ مُوَدَّعَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَتَرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ فَأُولَئِكَ يَرْجِعُهُمْ فَيُعَذِّبُهُمْ أَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَكَ وَبَرَحْمَتِهِ فَيَذَلُّكَ قَلِيلًا فَرِحْتُمْ بِمَا

٥٨ - كُنْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلُّكَ قَلِيلًا فَرِحْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ .

ست آيات كريمة من مطلع الرّيح الرّابع من سورة يونس ، وفيها يؤكّد الله عز وجل حيرة المشركين وضلالهم ، لأنهم حاثرون بين عقائد آبائهم وبين الإسلام دين الله العظيم ؛ يسمعون تحذير الله وإنذاره لم يفقهون فرعين يسألون محمداً : أحقّ هذا الوعيد وذلك الإنذار ، فيؤكد لهم أنه حقّ ، وأنهم لا يمجزون الله في الأرض ولا في السماء ، وأنهم لو كانوا يملكون كنوز السماء والأرض لاقتدوا بهم أنفسهم في الآخرة من الله ، وأنهم حين يرون العذاب يقعون في التّندّم الشديد ، ولا يلبثون إلا أن يقضى الله بين النّاس قضاءه العادل الحكيم : للمشركين النار وللّؤمنين الجنّة .. وهل في ذلك ريب ؟ إن الله مالك ملك السموات والأرض لا يسجزه شيء من ذلك ، إن وعده حقّ ، ولكن أكثر النّاس لا يعلمون .. إنه يحيى ويميت وإليه المرجع والمصير .. وأخيراً ينادى الله عز وجل في مشركي مكّة بأنهم جاءهم الرّسول وجاءهم القرآن موعظة من الله ، وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للّؤمنين ، وبأنهم كان الجدير بهم أن يفرحوا برسالة محمّد ؛ لأنّها مجد لم وشرف وعزة ، ويأنّ الإيمان بها والدّفاع عنها والكفّاح من أجلها خير لهم بما يجمعون من مال وثروة ..

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة ... ويستنبطونك ، أي يستخبرونك يا محمّد ، أحقّ هو ، أي ما وعدتنا به من نزول العذاب وقيام الساعة ، وهو استغفام على جهة الإنكار والاستهزاء ، قاله حي بن أخطب لما قدم مكّة ، قل ، لم في جوابهم ، إني وربي إنه لحقّ ، أي كائن ثابت لا بد من نزوله بكم .. وإلى ، بمعنى نعم وهو من لوازم القسم ، وما أتّم بمعجزين ، أي بفاتنين العذاب لأنّ من عجز عن شيء فقد فاته ، ولو أن لكلّ نفس ظلمت ، أي أشركت ، ما في الأرض ، من الأموال ، لاقتنت به ، من عذاب يوم القيامة ، ثم لم ينفعها هذا الفداء لقوله تعالى : « ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » . « وأسروا النّدامة لما رأوا العذاب ، أي عابثوه وأبصروه صاروا مهوتين متحيرين ، فلم يطيقوا عنده بكاء ولا صراخاً ، سوى إسرا

الندم ، كالحال فيمن ذهب به ليصلب فإنه يبقى مهوتا متحيرا لا ينطق بكلمة ،
وقيل : إنهم أخلصوا لله في تلك الندامة ومن أخلص في الدماء أسره ، وفيه
تهكم بهم ويأخلاقهم ؛ لأنهم إنما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته ، بل كان
من الواجب عليهم أن يأثروا به في دار الدنيا وقت التكليف ؛ وقيل : أراد
بالإسرار الإظهار وهو من الأضداد ، لأنهم إنما أخفوا الندامة على الكفر
والفسق في الدنيا لأجل حفظ الرياسة ، ويوم القيامة يطل هذا فوجب الإظهار ،
ولفظ (أسروا) جاء على لفظ الماضي ، والقيامة من الأمور المستقبلية ، لأنها
لما كانت واجبة الوقوع جعل الله مستقبلها كالماضي ، وقضى بينهم ، أى بين
الخالقين ، بالقسط ، أى بالعدل ، وهم لا يظلمون ، ليست هذه الآية مكررة
لأن الأولى في القضاء بين الأنبياء وتكذيبهم وهذه عامة ، وقيل : بين المؤمنين
والكفار ، وقيل : بين الرؤساء والأتباع ؛ فإن الكفار وإن اشتكروا في العذاب
فلا بد أن يقضى الله تعالى بينهم لأنه لا يمتنع أنه قد ظلم بعضهم بعضا في الدنيا
أو سخاه ، فيكون في ذلك القضاء تخفيف عذاب بعضهم وتثقل لعذاب الباقين ،
لأن العدل يقتضى أن ينصف المظلومين من الظالمين ، ولا سبيل إليه إلا أن
يخفف من عذاب المظلومين ويثقل في عذاب الظالمين ، ألا إن الله ما في السموات
والأرض ، تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب ، ألا إن وعد الله ، أى
ما وعد به على لسان نبيه ، حق ، لا شك فيه ، ولكن أكثرهم ، أى الناس
، لا يعلمون ، أى جاهلون عن حقيقة ذلك . فهم ياتقون على الجبل معدودون
مع البهائم لقصور عقولهم لإظهارهم من الحياة الدنيا ، هو ، أى الذى يملك
ما في السموات والأرض ، يحيى ويميت ، أى قادر على الإحياء والإماتة
لا يعتمد عليه شيء ما أراد ، وإليه ترجعون ، بعد الموت للجوار ، يا أيها الناس ،
خطاب عام ، وقيل لأهل مكة : قد جاءكم موعظة من ربكم ، أى كتاب فيه
مالكم وما عليكم وهو القرآن ، وشفاء ، أى دواء ، لما في الصدور ، أى
القلوب من داء الجهل والحيرة ، لأن داء الجهل أضر للقلب من المرض البدن ،
وأمرض القلب هي الأخلاق الذميمة والعقائد الفاسدة والجهالات المهلكة ،

والقرآن مزيل لهذه الأمراض كلها ، لأن فيه المواعظ والزواجر والتخويف والترغيب والترهيب والتحذير والتذكير ، فهو الشفاء لهذه الأمراض القلبية ، وإنما خص الله تعالى الصدر بالذكر لأنه موضع القلب وغيره ، وهو أعز موضع في الإنسان لمكان القلب فيه ، وهدى ، من الضلالة ، ورحمة ، أى لإكرام عظيم ، للؤمنين ، لأنهم هم الذين انتفعوا به دون غيرهم ، واختلف في تفسير قوله تعالى « قل بفضل الله وبرحمته » ، فقال مجاهد وقادة : فضل الله القرآن ، ورحمته أن جعلنا من أهله ، وقال ابن عباس والحسن : فضل الله الإسلام ورحمته القرآن ، وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا « قل بفضل الله وبرحمته » قال : بكتاب الله والإسلام ، وقال ابن عمر : فضل الله الإسلام ورحمته تزيينه في قلوبنا ، وقيل : فضل الله الإسلام ورحمته الجنة ، وقيل : فضل الله القرآن ورحمته السنن ؛ ولأمانع أن تفسير الآية بجميع ذلك ، إذ لا تنافي بين هذه الأقوال ؛ والباء في « بفضل الله » متعلقة بمحذوف يفسره ما بعده تقديره : قل فليفرحوا بفضل الله وبرحمته ، فبذلك فليفرحوا ، والتكرير للتأكيد والتقريب ، هو ، أى المحدث عنه من الفضل والرحمة ، خير مما يجمعون ، أى من حطام الدنيا ولذاتها الفانية .

٥٩ - قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَعْلَىٰ اللَّهُ تَفْتَرُونَ .

٦٠ - وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ .

٦١ - وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا

يَعْرَبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مَثْقَلِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَلَا أَغْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .

٦٢ - إِلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

٦٣ - الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ .

٦٤ - لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

٦٥ - وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْبِرَّ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّعِيدُ
الْعَلِيمُ .

٦٦ - أَلَا إِنَّ اللَّهَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَتَا يُنْفِخُ
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سُكْرَاءَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا أَنْظِنَ
وَأِنْ هُمْ إِلَّا يَهْرُمُونَ .

٦٧ - هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْبَيْتَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْعِرًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ .

٦٨ - قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مُبِينًا هُوَ الْفَوْنُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ .

٦٩ - قُلْ إِنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ .

٧٠ - مَتَّعْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ يُدْفِنُهُمُ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ .

اثنتا عشرة آية تضمنت ما تضمنت من الوعد والوعيد والإنذار
والتهديد للمشركين ؛ ومن بيان قدرة الله في الأرض والسماء ، ومن تسجيل
شرك المشركين وقولهم : اتخذ الله ولدا ، ومن بيان منزلة المؤمنين الصالحين
عند الله والبشارة التي كتبها لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وفي تسجيل
كذب المشركين وإفترائهم واتباعهم الفتن والالهام والباطيل .. إلى غير
ذلك مما تضمنته هذه الآيات الكريمة .. يقول الله عز وجل : « قل ، يا محمد
لكفار مكة .. « أرايتم ، أى خبروني ، ما أنزل الله ، أى خلق ، لكم من
رزق ، أى ثروة ترزقون بها وتعيشون عليها . وجعل الرزق منزلا من السماء
لأن سبب كل ثروة هو الماء النازل من السحاب . « جعلتم فيه ، أى من ذلك
الرزق ، حراما وحلالا ، أى جعلتم بعضه حلالا ، لكم الانتفاع به ، وبعضه
حراما عليكم لا تلتفتون به ، بل تعملونه لأهلتمكم ، من مثل تحريم السائبة
والوصيلة والحام ، ومن مثل قولهم : هذه أنعام وحرث حجر ، ومن مثل
قولهم : هذه الأنعام عالة لذكورتنا ومحرم على أزواجنا . ومثل قولهم : ثمانية
أزواج من الضأن اثنين « قل ، لهم يا محمد ، الله أذن لكم ، فى هذا التحريم
والتحليل ، أم ، أى بل « على الله تفقرون ، أى تكذبون على الله بنسبة ذلك
إليه « وما ظن الذين يفقرون ، أى يتعمدون ، على الله الكذب ، أى أى شئ -
ظنهم به « يوم القيامة ، يحسبون أن لا يؤاخذهم ولا يجازيهم على أعمالهم ،
فهو استغفار بمعنى التوبيخ والتفريع والتهديد والوعيد العظيم لمن يفترى على
الله الكذب « لأن الله لذو فضل على الناس ، بنعم كثيرة ، ومنها إزال
الكسب مفصلا فيما ما يرضيه وما يسخطه ، ومنها إرسال الرسل عليهم الصلاة
والسلام ليبينوا بما يحتمله قلوب الخلق منها ، ومنها طول إمامهم على سوء
أفعالهم ، ومنها إتمامهم عليهم بالعقل ، فكان شكره واجبا عليهم ، ولكن
أكثرهم ، أى الناس ، لا يشكرون ، هذه النعم ولا يستعملون العقل فى دلائل
الله تعالى ، ولا يقبلون دعوة أنبيائه ، ولا يلتفتون باستماع كتب الله ، وقوله
تعالى « وما تكون ، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم « فى شأن ، أى عمل من

الأعمال وجمعه شئون « وما تتلو منه ، أى من القرآن أو من الشأن ، ومن قرآن ، كل جزء منه قرآن ، والإظهار قبل الذكر تفخيم له ، ويصح أن يكون الضمير لله تعالى ، والمعنى وما تتلو من الله من قرآن نازل ، وقوله تعالى « ولا تعملون من عمل ، أى أى عمل كان ، تعميم للخطاب بعد تخصيص بمن هو رئيسهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك ذكر حيث خص بما فيه غفامة وهو الشأن ، وذكر حيث عم بقوله تعالى : من عمل ، ثم بما يتناول الجليل والحفير ، وقيل : إن الكل داخلون في الخطايين الأولين أيضا ، لأنه من المعلوم أنه إذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في ذلك الخطاب كما في قوله تعالى : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء .. » إلا كنا عليكم شهودا ، أى رقباء نصص عليكم أعمالكم ، لأن الله تعالى رقيب على كل شيء ، إذ لا يحدث ولا غائى ولا موجد إلا الله تعالى ، فكل ما يدخل في الوجود من أحوال العباد وأعمالهم الظاهرة والباطنة داخل في علمه وشاهد عليه ، إذ تفيضون ، أى الله شاهد عليكم حين تدخلون وتفوضون « فيه ، أى ذلك العمل ، وقيل : الإفاضة الدفع بكثرة ، وقال الزجاج : إذ تنتشرون فيه ، يقال : أفاض القوم في الحديث إذا انتشروا فيه ، وما يعزب ، أى يغيب ، عن ربك ، يا محمد « من مثقال ، أى وزن ذرة ، هي أصغر ما يرى من البهاء في ضوء الشمس ، وهو الشيء المنبث الذي تراه في ضوء الشمس « في الأرض ولا في السماء ، ذكر هذا التقيد تقريرا لعقول العامة « وقدم ذكر الأرض على السماء هنا ، وقدم ذكر السماء على الأرض في سورة سبأ حيث قال تعالى « ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، لأن الكلام هنا في حال أهلها ، والمقصود منه هو البرهان على إحاطة علمه « ولا أصغر من ذلك ، أى الذرة « ولا أكبر ، أى منها « إلا في كتاب مبين ، أى بين وهو اللوح المحفوظ « إلا إن أولياء الله ، أى الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة « لا خوف عليهم ، أى من حقوق مكروه « ولا هم يحزنون ، بغوات مأمول ، وأولياء الله هم « الذين آمنوا وكانوا يتقون ، الله بامثال أمره ونبيه ، وهذا الذى فسر الله تعالى به الأولياء

لا مريد عليه ، وعن علي رضي الله عنه : هم قوم صفر الوجوه من السهر ،
عش الميون من العير ، خصص البطون من الخوى ، وعن سعيد بن جبير
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : من أولياء الله ؟ فقال : هم الذين
يذكرون الله برؤيتهم بعين السم والهيئة ، وعن ابن عباس : الإخبات
والسكنية ، وعن عمر رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : إن من عباد الله عباداً مامم بأنبياء ولا شهداء ، تفعلهم الأنبياء
والشهداء يوم القيامة لمسكانهم من الله ، قالوا يا رسول الله : أخبرنا من هم
وما أعمالهم ؟ فلمنا نجهم ، قال : هم قوم تحابوا في الله بغير أرحام بينهم ،
ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن وجوههم لنور ، وإنهم لعل من نور ،
ولا يخافون إذا خاف الناس ، ولا يحزنون إذا حزن الناس ، ثم قرأ الآية
الكريمة . . وتقل التوى في مقدمة شرح المذهب عن الإمامين الشافعي وأبي
حنيفة رضي الله تعالى عنهما أن كلا منهما قال : إذا لم تكن العلماء أولياء
فليس لله ولي ، وذلك في العالم العامل بعلمه ، وقال القشيري : من شرط الولي
أن يكون معصوماً ، فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور
مخادع ، فالولي هو الذي توالى أفعاله على الموافقة . . ولما نفي عنهم الخرف
والحزن زادهم ، فقال تعالى مينا لتوليتهم بعد أن شرع بتوليتهم له . لهم
البشرى ، أى الكاملة . في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، أما البشرى في الدنيا
ففسرت بأشياء منها الرؤيا الصالحة ، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال :
البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له ، وقال صلى الله عليه وسلم :
ذهبت النبوة وبقيت المبرشات ، وقال : الرؤيا الصالحة من الله والحلم من
الشیطان ، فإن حلم أحدكم حلماً يخافه فليتعوذ منه ، فإنه لا يضره ، وقال :
الرؤيا الصالحة جوء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . . ومنها حجة
الناس له وذكرهم بإياه بالثناء الحسن ، وعن أبي ذر ، قال : قلت
يا رسول الله : إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس ، فقال : تلك حاجة
بشرى المؤمن ، ومنها البشرى لهم عند الموت ، قال تعالى : تنزل عليهم

للملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ، وأما البشرى فى الآخرة فتلقى الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة ، وما يروونه من ياوض وجوهمهم ؛ وإعطاء الصائف بأيمانهم ، وسلام الله تعالى عليهم ، كما قال تعالى : سلام قولا من رب رحيم ، وغير ذلك من المبشرات بما بشر الله تعالى به عباده المتقين فى كتابه ، وعلى السنة أنبيائه من جنته وكريم ثوابه ، فإن لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره فى بشرة الوجه ، فكل ما كان كذلك دخل فى هذه الآية ، ثم إنه تعالى لما ذكر صفة أوليائه وشرح أحوالهم قال تعالى « لا نبديل » أى بوجه من الوجوه ولكلمات الله ، أى لا نغير لأقواله ولا إخلاف لمواعيده ، والكلمة والقول سواء ، ونظيره قوله تعالى « ما يبدل القول لدى » وقوله تعالى ، ذلك إشارة إلى كونهم مبشرين فى الدارين وهو الفوز العظيم ، هذه الجملة التى قبلها اعتراض لتحقيق الم بشر به وتعظيم شأنه ، وليس من شرطه أن يقع بعده كلام يتصل بما قبله « ولا يحزنك » يا محمد « قولهم » أى هؤلاء المشركين ، لا يهينك تسكينهم وتهديمهم ومشيمهم فى تدبير هلاكك وإبطال أمرك وسائر ما يتكلمون فى شأنك ، وقوله تعالى « إن المرة لله جميعا » استئناف بمعنى التعليل ، كأنه قيل : ما لي لا أحزن ؟ فقال : إن المرة لله جميعا ، أى إن الغلبة والقهر فى ملكه الله لله جميعا ، لا يملك أحد شيئا منها لام ولا غيرهم ، فهو يغلبهم وينصرهم عليهم ، قال تعالى : كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ، وقال تعالى : إنا لننصر رسلنا ، وقيل : إن المشركين كانوا يعتذرون بكثرة أموالهم وأولادهم وعبيدهم ، فأخبر الله تعالى أن جميع ذلك فى ملكه ، فهو قادر على أن يسلب جميع ذلك ويذلهم بعد العز وهو السميع ، أى البليغ السميع لأنفواهم « العلم » أى المحيط العلم بضمائرهم وجميع أحوالهم ، فهو البالغ القدرة على كل شيء ، فيجازيهم ، وهو تعليل لتفرده بالذة لأنه أنفرد بهذين الوصفين فافتنيا عن غيره ، ومن اتفيا عنه كان دون الحيوانات العجم ، فأنى يكون له المرة ، فإن قيل : قوله تعالى : إن المرة لله جميعا ، يضاد قوله تعالى : وه المرة ورسوله وللمؤمنين - أوجب بأن عزة الرسول والمؤمنين كلها باقه غيبى لله ، ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض ، ملكا وخلقا . وقد

ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة «الإن لله ما في السموات والأرض» بلفظ (ما)، وقال هنا بلفظ (من)، وفائدة ذلك أنه تعالى غلب في الآية الأولى ما لا يعقل على من يعقل لكثرتة، وفي هذا غلب العاقل على غيره لشرفه، وقيل: مجموع الآيتين دال على أن الكل خلقه وملكه، وقيل: إن المراد بمن في السموات الملائكة ومن في الأرض الثفلان، وإنما خصهم بالذكر لشرفهم، وإذا كان هؤلاء في ملكه وتحت قهره فما لا يعقل منها أحق أن لا يكون له تد وشريك فهو كالدليل على قوله تعالى: «وما يتبع الذين يدعون، أي يعبدون، من دون الله، أي غيره أصناما وشركاء» على الحقيقة وإن كانوا يسمونها شركاء، تعالى الله عن ذلك، إن، أي ما، يقيمون، في ذلك، إلا الظن، أي ظننا أنها آلهة تشفع لهم وأنها تقربهم إلى الله تعالى. ثم بين تعالى أن هذا الظن لا حكم له بقوله تعالى «وإن، أي ما، هم إلا يخفصون، أي يكذبون في ذلك، ويجوز أن يكون، وما يتبع، في معنى الاستفهام، أي وأى شيء يتبعون، وشركاء على هذا نصب يدعون، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، أي ليذول عنكم التعب والكلال فيه بما تقاسون في نهاركم من تعب التردد في المعاش والنهار مبصرا، أي مضيئا تبصرون فيه مطالب أرزاقكم وكاسبكم، وفيه تلييه على كمال قدرته وعظيم نعمته المتوحد هو بها ليدلهم على فقره باستحقاق العبادة، وإضافة الإبصار إلى النهار مع أنه يصير فيه على طريق نقل الاسم من المسبب إلى السبب كقولهم: ليل نائم، لأن الليل سبب السكون، قال قطرب تقول العرب: أظلم الليل أي صار ذا ظلمة، وأضاء النهار أي صار ذا ضياء، وإن في ذلك، المذكور، دلائل، أي دلالات على وحدانيته تعالى «لقوم يسمعون، سماع اعتبار وتدبير فيعلون بذلك أن الذي خلق الأشياء كلها هو الإله المعبود المنفرد بالوحدانية في الوجود. ثم ذكر تعالى نوحا من أباطيل الكفار بقوله تعالى «قالوا، أي اليهود والنصارى، ومن زعم أن الملائكة بنات الله» اتخذ الله ولدا، قال الله تعالى «سبحانه، أي تنزيها له عن الولد» هو التني، عن كل أحد، وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه، ثم بين تعالى غناه بقوله تعالى «له ما في السموات:

وما في الأرض ، من ناطق وصامت ملكا وخلقاً ، إن ، أى ما ، عندكم من سلطان ، أى حجة وبهاء ، أى بالذى تقولون به ، ثم بالغ تعالى في ذلك الإنكار بقوله تعالى « أتقولون على الله ما لا تعلمون ، حقيقته وحمته وتضيفون إليه ما لا يجوز إضافته إليه تعالى ، جهلاً منكم ، والاستفهام للتوبيخ « قل ، يا محمد لهؤلاء الذين يختلفون على الله الكذب فيقولون عليه الباطل ويرعون أن له ولدا ، إن الذين يفترون ، أى يعتمدون « على الله الكذب لا يفلحون ، أى لا ينجون في سعيهم ولا يفوزون بمطلوبهم بل خابوا وخسروا ، فإنهم لا ينجون من النار ولا يفوزون بالجنة ، ومن الناس من إذا فاز بشئ من المطالب العاجلة والمقاصد الحسنة ظن أنه قد فاز بالمقصد ، والله سبحانه وتعالى أزال هذا الخيال بأن قال متاع في الدنيا ، أى لهم متاع في الدنيا ، أو التقدير : اقترأهم في الدنيا وهو أيام بسيرة بالنسبة إلى طول بقائهم في العذاب ، ثم إلينا مرجعهم ، بعد الموت ، ثم نذيقهم العذاب الشديد ، بعد الموت « بما ، أى بسبب ما كانوا يكفرون » .

***

وبهذا ينتهى الربع الرابع من سورة يونس ، وقد تضمن من الأصول الجلية في بناء عقيدة التوحيد وبناء الفكرة الإسلامية الهادفة ما يلي :

١ - قدرة الله لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ، ولو شاء عز وجل لأهلك المشركين وسحق الظالمين ودمر الكافرين . إن وقوع العذاب بالأمم الضعيفة وقيام الدل والخرى بالوثنيين ، وهلاك الخارجين على الحق ونواميس الحياة ، أمر لا يعجز الله في شيء ، لأنه منطلق الحياة ومنطلق العدالة ولغة القوة . وما استفهام المشركين من الرسول عن نزول العذاب بساحتهم إلا كالتشكك في موضع اليقين ، وكالحيرة حيث يجب أن تقتنى الرية ، أى ودي . إنه لحق ، إن دمار الذين خرجوا على دين الله وعلى النواميس الإلهية التي فصلنا الحديث فيها ، أمر لا يدعو إلى العجب ولا إلى التساؤل في شيء . إن

العذاب لابد أن يلحق كل عاص متعدي على شريعة السماء . ولولمك الكافرون يوم القيامة كل خزائن الأرض ، لانتدوا به من هول اليوم الآخر ، ولكنهم لا يقبل منهم فداء حيث لا يحدى الفداء . يومئذ يظهرون الندم والحسرة حين يرون العذاب ، ويحكم الله بينهم بالعدل والقسطاس المستقيم : للكافرين النار وسوء المصير ، وللمؤمنين الجنة والنعم ، لا يظلم أحد مثقال ذرة ، وكيف يظلم الله عبدا من عباده وهو مالك السموات والأرض ووعد الحق ، وإن جهل الجاهلون ، وضل عن دينه الضالون .

٢ - تبشير العرب والناس أجمعين برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه وبنزول القرآن من السماء ، هذا الكتاب السماوى الحكيم الذى نزل موعظة من الله وشفاء لما فى صدور الناس من حيرة وضلال ، ونزل كذلك هدى ورحمة لقوم يؤمنون ، إن العرب كان من الخلق بهم أن يفرحوا برسالة محمد وبسته ، وبنزول القرآن ودعوته ، لأن ذلك كله يجد لهم أى مجد ، وذكر لهم فى العالمين وعزة لهم بين البشر أجمعين . . إن رسالة محمد ونزول القرآن عليه فضل ورحمة وخير ونعمة ومال وثرأ ، وبهما يكون خير العرب ، لا بما جمعوا من مال كثير ، وما كنزوا من ذهب لفسار .

٣ - التمس على المشركين فيما ذموا إليه من عقائد وتقاليد وعادات وأخلاق امتزجت بالوثنية ، وتفلطت فيها روح الشر - وفيما جعلوه من الأموال لآلئهم التى أشركوها مع الله فى العبادة وجعلوها قدأ له فى الطاعة ، ومن أذن لهم بذلك ؟ إن الله لا يأذن لأحد بالشرك ولا يبيع له عبادة الأوثان . والذين اتخذوها آلهة وعبدوها مع الله وقالوا : إنها شفعاء ، وإنها زلنى إلى الله ، وإننا ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلنى ، وإن الله قد أذن لنا بذلك ، هم الضالون المضلون ، والله لم يأذن لأحد بالشرك . ولم يبيع له الضلال والبهتان ، فانه لم يأذن لأحد بشيء من ذلك ، والذين يتقولون على الله هذا هم المفترون ، وهم الذين سوف يعذبهم الله عذابا أليما فى الآخرة ، من حيث

يفدق من فضله ورحمته على المؤمنين الصادقين ، والله ذو فضل على الناس
ولكن أكثرهم لا يشكرون .

٤ - الله عز وجل مهين على عباده ، محيط بهم ، مطلع على أعمالهم ،
شاهد على أفعالهم . ولا عجب فلم الله وقدرته وهيبته تحيط بكل شيء في
الأرض والسماء . وما ظلك بالذرة الصغيرة وبما هو أكبر منها وبما هو أصغر
منها كذلك ، إن كل شيء من ذلك لا يغيب عن علم الله ولا يستعصى على قدرته .
والقرآن وقد أثبت أن هناك ما هو أصغر من الذرة يؤكد تركيب الذرة ،
وتركيها دليل على إمكان تجزئتها ، وهذا هو ما وصل إليه العقل في العصر البشري
الراهن ، بما نجم عنه نظرية تفكيك الذرة التي أثبتها اينشتاين عليها ، وأثبتها العلماء
الأمريكيون عام ١٩٤٥ م ، حيث قاموا بتفجير أول قنبلة ذرية أطلقت على
العالم المصري الذري العجيب الذي نعيش في حضارته اليوم ، والذي توصل بعد
ثلاثة عشرة عاما من تفجير أول قنبلة ذرية إلى نظرية الصواريخ وعلم الفضاء
الكوفي .. الذي سوف يقودنا إلى حياة جديدة .

٥ - المؤمنون الصادقون هم أولياء الله ، وهم لا خوف عليهم ولا هم
يحرزون . وهم لهم البشري في الدنيا وفي الآخرة ، وهذا هو الفوز العظيم ،
الذي يتطلع إليه الفضلاء والجديرون بشرف الحياة والإنسانية .

٦ - أما المشركون لحسبهم غضب الله عليهم ، ومهما استعزوا بأنفسهم
وبأموالهم وبكثرتهم فلن يفلحوا المسلمين وفيهم الرسول ، ولن تكون لهم عزة في
الأرض ماداموا على شركهم ، فالعزة لله جميعاً ، والعزة به لرسوله وللمؤمنين ،
وهو السميع لأقوال المشركين العليم بماضى المشركين وحاضرهم ومستقبلهم .
إن الله في غنى عنهم . فله من في السموات ومن في الأرض ، والذين
يشركون بالله إنما يقيمون الظن وعقائد مبنية على الآوهام والخيالات
والخرافات والباطيل ، وإنما يعتمدون على الأهواء والآغراض والشهوات

لا على الحقائق وعلم اليقين ، إن المشركون في شركهم وفيما يزعمون إنهم إلا مبطلون ، يقولون على الله الأكاذيب ويقولون على الله غير الحق .

٧ - إن قدرة الله تنفي عنه الشريك والولد ، قدرته التي جعلت الليل هدوماً وسكننا للناس ، وجعلت النهار ضياءً وسعياً للحياة . هذه القدرة العظيمة هي قدرة إله واحد أحدهم . وفي ذلك وفي غيره عبر وعظات ودلائل وآيات تقوم يسمعون ويصرون ويقولون ويفكرون ويهتدون - حيلة لهؤلاء الذين ضلوا وأضلوا ، الذين أشركوا وكفروا ، الذين ساءت أقوالهم وأفعالهم ، الذين خابت عقائدهم وشعائهم ، الذين قالوا : اتخذ الله ولداً . سبحانه ، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ، إن الله هو الغنى عن عبادة العابدين وعن طاعة الخلق أجمعين ، إن له ما في السموات وما في الأرض ، هم له عبيد ، وهم له أبناء ، وهم له طائعون مخلصون . ومن أين هذا الإلهم وهذا البهتان العظيم ؟ ومن أين لهم ما افتروه على الله وما كذبوا به على الناس ، هل عندهم من حجة وبرهان على هذا ؟ هل لديهم كتاب منزل من السماء ، أو وحى أوحى به الله إليهم ، أو عقيدة ورثوها عن الرسل والأنبياء ، أو علم صحيح بنوه على الحق الصراح ، بأن اتخذ الله ولداً ، وأنه أمر بعبادة شريك له في ملكه - إن المشركين لا يقولون على الله شيئاً له حقيقة ، والله عز وجل والعقل والملم لا يمكن أن يثبتوا شيئاً من ذلك ، فانه لا يعلم له صاحبة ولا ولداً ، والحقيقة تشهد بذلك ، والفكر الإنساني السليم يؤيد أن الله منزّه عن ذلك كله . وإذا كان ذلك كذلك فإن المشركين لا يقولون على الله قولاً له نصيب من الحق ولا من الصدق . إنهم يقولون عليه ما لا يعلمون ، إنهم يفترون ويظنون الظنون ، وهم يعلمون أن عقائدهم باطلة وأن كلامهم هراء وأن ما يذهبون إليه إن هو إلا وهم وخيال . وبعد ، فإذا يكون مصيرهم ، وماذا يكون ما لهم ؟ إن هو إلا زمن وجيز يقضونه في الحياة الدنيا ، ومتاع قليل يتمتعونه ، ثم يتوفاهم الله ويرجمون إليه فأليه مرجعهم ، ثم يعذبهم فيعاسيهم فيجازيهم بما كانوا يشركون ، ونذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون .

الربع الخامس من سورة يونس

٧١ - وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ قِيعَةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ .

٧٢ - فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

٧٣ - فَكَذَّبُوهُ فَتَبَّيْتُهُ وَمِن مَّعَةٍ فِي الْفُلْكِ وَجَمَلْتُهُمْ خِلَافَ وَاعْرِفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَذِّبِينَ .

هذه الآيات الثلاث في ذكر رسالة نوح عليه السلام وقصته مع قومه ، وقد عرضت الآيات الثلاث لموقفه من قومه بعد لجاحهم وعنادهم ، وفيها عبرة للمعتبرين ، وعظة للمتقين .

وقد جاءت قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم في مواضع عدة ، وذكرت في العهد القديم . . يقول الله عز وجل في هذه الآيات الثلاث . « وَاَنزَلَ ، يَا مُحَمَّد ، عَلَيْهِمْ ، أَيْ عَلَى كِفَارِ مَكَّةَ وَقُرَيْشٍ ، نَبَأَ ، أَيْ خَبَرَ ، نُوحٍ ، نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَذَلِكَ لِعِظَةِ وَالْإِعْتِبَارِ بِهَذِهِ الْقِصَصِ ، لِيَعْتَبِرَ مُحَمَّدٌ فَلَا يُيَاسَ وَلَا يَحْزَنَ ، وَلِيَعْتَبِرَ الْمُشْرِكُونَ فِيْهِمْ . . وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّهُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَعَلَّمَا هَذَا ، وَلَمْ يَطَالِحَا كِتَابًا ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَصَ مِنْ خَيْرِ تَقَاوُتٍ وَمِنْ خَيْرِ زِيَادَةٍ وَمِنْ خَيْرِ تَقْصِصَانِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا عَرَفَهَا بِالْوَحْيِ وَالتَّوْزِيلِ » إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ ، أَيْ شَقٌّ وَعَظَمٌ ، عَلَيْكُمْ مَقَامِي ، أَيْ لِيْثِي فِيكُمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا » وَتَذَكِيرِي ،

أى وعظى إياكم ، بآيات الله ، أى بجمته وبيناته فعرستم على قتل وطردى
 فعل الله توكلت ، أى فهو حسبي وثقتى . . . ويصح أن يكون المراد بقوله تعالى
 قباى : قيامه على الدعوة ، لأنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم
 يعظونهم ليكون مكانهم بينا وكلامهم مسموعا ، كما يحكى عن عيسى عليه السلام
 أنه كان يعظ الحواريين قائما وهم قعود ، فأجمعوا أمركم ، أى فاعزموا على
 على أمر تفعلونه فى د وشركاكم ، أى وادعوا شركاكم ، أو الواو بمعنى مع أى
 مع شركائكم وهى الأصنام ، وإنما حثهم على الاستعانة بها على مذهبهم الفاسد
 واعتقادهم الباطل أنها تضر وتنفع ، مع اعتقاد نوح أنها جماد لا تضر ولا
 تنفع بكتبتا وتوبيخا لهم ، ثم لا يكن أمركم ، أى الذى تقصدونه به ، عليكم
 غمة ، أى مستورا ، من غمه إذا ستره ، بل اظهروه ، وجاهرونى بمجاهرة ، فإنه
 معارضة لى بغير الله الذى يستوى عنده السر والجهر ، ثم اقضوا إلى ، أى
 امضوا ما فى قلوبكم وافرغوا منه ، يقال : قضى فلان إذا مات وهضى ، وقضى
 دينه إذا فرغ منه ، وقيل : معناه توجهوا إلى بالقتل والمكره ، وقيل : فاقضوا
 ما أتم قضيوه ، وهذا مثل قول السحرة لفرعون : « فاقض ما أنت قاض ، أى
 اعمل ما أنت عامل ، ولا تنظرون ، أى ولا تؤخرون بعد إعلامكم إياى ما أتم
 عليه ، وإنما قال ذلك إظهارا لقلته بمآلاتهم وثقتهم بما وعده به من كلامه
 وعصمته ، وأنهم لن يجدوا سبيلا ، فإن توليتهم ، أى أعرضتم عن تذكيرى
 ، فاسألكم من أجر ، أى من جعل وهوض على تبليغ الرسالة فينفركم عنى
 وتهمونى لأجله ، من طمع فى أموالكم وطلب أجر على حفظكم ، ومتى كان
 الإنسان فارغا من الطمع كان قوله أقوى تأثيرا فى القلب ، إن أجرى إلا على
 الله ، وهو الثواب الذى يثيب فى الآخرة ، أى ما أنصحبكم إلا لوجه الله ، لا
 لغرض من أغراض الدنيا وهذا يبين لكل من ينفع الناس يعلم أو إرشاد
 إلى طريق الله تعالى ، وأمرت أن أكون من المسلمين ، أى لى مأمور
 بالاستسلام لكل مكروه يصل إلى منكم لأجل هذه الدعوة ، وقيل : بدى
 الإسلام وأما ماض فيه تارك له ، قبلتموه أو لم تقبلوه ، فكذبوا ، أى أمروا
 على تكذيبه بعد ما ألزمهم الحجة ، وبين أن توليتهم ليس إلا لعنادهم وتمردهم

لا جرم حقت عليهم كلمة العذاب « فنجيانه ، من الفرق » ومن معه في الفلك ،
 أى السفينة وكانوا ثمانين « وجعلناهم ، أى الذين أنجيناهم معه في الفلك
 » خلائف ، في الأرض يخلفون الهالكين بالفرق « وأغرقنا الذين كذبوا
 بآياتنا ، بالطوفان » فانظر ، أى أيها الإنسان أو يا محمد « كيف كان عاقبة
 المنذرين ، تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن أنذرهم رسول الله صلى الله عليه
 وسلم عن مثله وتسلية له .. وهذه القصة إذا سمعها من صدق محمداً صلى الله
 عليه وسلم ومن كذب به ، كان زجرا للكافرين من حيث يخافون أن ينزل
 بهم مثل ما نزل بقوم نوح ، وتكون داعية للمؤمنين إلى الثبات على الإيمان ،
 ليصلوا إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح ، وهذه الطريقة في الترغيب والترهيب
 والتحذير ، إذا جرت على سبيل الحكاية والقصة كانت أبلغ من الوعيد المبتدأ ،
 ولهذا الوجه كثرت قصص الأنبياء في القرآن الكريم .

٧٤ - ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَبَايَعُوهُمْ بِالْبَيْتِ فَمَا
 كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى
 قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ .

في هذه الآية الكريمة ذكر لرسالات الرسل من بعد نوح إلى موسى على
 وجه الإجمال ، وإشارة إلى سوء عقائد الأمم ، وكفرها بأنبيائها ، وتكذيبها
 لهم ، وأنهم استلهموا الكفر لا الإيمان ... وقد طبع الله على قلوبهم وختم
 عليها بخاتم الشرك والعناد والتمرّد ، يقول الله عز وجل : « ثم بعثنا من بعده ،
 أى نوح » رسلا إلى قومهم « لم يسم القرآن الكريم هنا أسماء هؤلاء الرسل
 من بعد نوح ، وقد بعث بعده هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب صلوات
 الله عليهم أجمعين .. » فجاءهم بالبينات « أى بالمعجزات الدالة على صدقهم
 فيها بلغوا به عن ربهم ، معجزات واضحات تدل على صدق هؤلاء الرسل ..
 » فما كانوا ليؤمنوا ، أى فما استقام لهم أن يؤمنوا لشدة عنادهم وكفرهم
 (١٧ - هجر التران لحجى ١١)

وخذلان الله عن وجل لهم ، بما كذبوا به من قبل ، أى أنهم كانوا قبل بئس
الرسول إليهم أهل جاهلية مكذبين بالحق ، فاقع فصل بين حالتهم بعد بئس
الرسول وقبلها كان لم يمت إليهم أحد ، وكذلك ، أى مثل ما طبعنا على هؤلاء
لسبب تكذيبهم الرسول ، نطبع ، أى نختم ، على قلوب المتدين ، أى الظالمين
المتجاوزين الحد ، فى كل زمن ، لكل من تعد الكذب والعُدول عن
شرية التوحيد ..

٧٥ - ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
بَنَاتِنَا فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ .

٧٦ - فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ
مُبِينٌ .

٧٧ - قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ
السَّحَرُونَ .

٧٨ - قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا فَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمَا
الْكِبَرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَعْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ .

٧٩ - وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُتْرَكُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ .

٨٠ - فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ .

٨١ - فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ .

٨٢ - وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ .

٨٣ - فَمَا وَاعَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ

وَمَلَأْنَاهُمْ أَنْ يَفْتَنَهُمْ وَإِنْ فِرْعَوْنَ لَمَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ
لَمِنَ الْمُفْسِدِينَ.

٨٤ - وَقَالَ مُوسَى يَقُومُ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ.

٨٥ - فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

٨٦ - وَتَجْعَلْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

٨٧ - وَأَوْخَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ
يُثُوتَا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ.

٨٨ - وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ
أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ.

٨٩ - قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

٩٠ - وَجَورَنَا يَدَيَّ إِسْرَءِيلَ الْبَهِرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ
بَغْيًا وَعَدُوا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

- ٩١ - وَالَّذِينَ وَقَدِ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ .
 ٩٢ - فَالْيَوْمَ تُنْجِيكَ يَدُكَ لَتَسْكُوتَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنْ كَثِيرًا
 مِّنَ النَّاسِ عَنِ أَيَّدِنَا لَقَفِلُونَ .
 ٩٣ - وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

سبعة عشر آية من آيات الذكر الحكيم ، من سورة يونس الرائدة ،
 تناول الله عز وجل فيها ذكر موسى ورسالته ، وقيادته لقومه ، وقصته مع
 فرعون وملئه ، وكيف نجاه الله وأغرق آل فرعون ، وما من الله عز وجل
 على بني إسرائيل بعد ذلك من منزلة رفيعة بين الشعوب ، ومن خيرات كثيرة
 ورزق طيب واستقامة على شريعة موسى ، حتى اختلفوا ودب بينهم الشقاق ،
 وكثرت فرقمهم ، وبعثوا عن العقيدة الصحيحة إلى الكفر الصراح ، وقد هددهم
 الله عز وجل ، فذكر أنه سيفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه ..
 يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة . « ثم بعثنا من بعدهم ، أي
 من بعد هؤلاء الرسل ، موسى وهارون إلى فرعون وملئه ، أي أشرافه
 وقومه ، وغيرهم تبع لهم ، فهو مرسل إلى الجميع ، بآياتنا ، التسع ، فاستكبروا ،
 عن اتباعها والإيمان بها وهو أعظم الكبر أن يتهاون الناس برسالة ربهم بعد
 تبينها ويستعظموا عن قبولها ، وكانوا مجرمين ، أي كفارا ذرى آثام عظام ،
 فلذلك استكبروا عنها واجترأوا على ردها ، فلما جاءهم الحق ، أي جاء
 فرعون وقومه ، من عندنا ، أي الذي جاء به موسى من عنده به وعرفوا أنه
 ليس من عند موسى وهارون لتظاهر المعجزات الظاهرات المريبة للشك
 ، قالوا ، أي غير متأملين له ولا ناظرين في أمره لفرط تمردهم ، إن هذا
 لسحر مبين ، أي بين ظاهر يعرفه كل أحد ، وهم يعلمون أن الحق أبدي شيء
 من السحر الذي لا يظهر إلا على كافر أو فاسق ، قال موسى : أتقولون للحق

لما جاءكم : أسحر هذا ؟ فيه حذف تقديره : أقولون الحق لما جاءكم هو سحر " أسحر هذا ؟ لحذف السحر الأول اكتفاء بدلالة الكلام عليه ثم قال : أسحر هذا ؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار بمعنى أنه ليس بسحر ، ثم احتج على محته بقوله تعالى : ولا يفلح الساحرون ، فإنه لو كان سحراً لاضمحل ولم يطل سحر السحرة ، فقلب المعنى حية وقلق البحر معلوم بالضرورة أنه ليس من باب التمجيد والتخيل فثبت أنه ليس بسحر وقالوا : أى قال قوم فرعون لموسى : أجبنا ثلثتينا ، أى لنصرفنا واللفت والقتل أخوان ، وما وجدنا عليه آباءنا ، أى من الدين وعبادة الأصنام ، ثم قالوا لموسى وهارون : وتكون لكما الكبرياء ، أى الملك والعز " فى الأرض ، أى أرض مصر ، قال الزجاج : سى الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا ، وأيضاً : الملوك موصوفون بالكبر ، ويحوز أن يقصدوا بذلك ذمهما وإنما إن ملكاً أرض مصر تجبراً وتكبراً ؛ كما قال القبطى لموسى عليه السلام : إن تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض " وما نحن لكما بمؤمنين ، أى مصدقين فيما جئنا به " وقال فرعون ، لقومه وإرادة للنظر لما أتى به موسى عليه السلام : إئتوني بكل ساحر عليم ، أى أى بالغ فى علم السحر لئلا يفوت شيء من السحر بآخر البعض " فلما جاء السحرة ، أى كل من فى أرض مصر من السحرة ، قالوا لموسى : إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين " قال لهم موسى ألقوا ، جميع " ما أتم ملقون ، وأمرهم بالكفر والسحر مع أن الأمر بالكفر كفر ، لأنه إنما أمرهم بإلقاء ما معهم من الحبال والمعصى التى معهم ليظهر للخلق أن ما أنوا به ما هو إلا عمل فاسد وسعى باطل ، لا على طريق أنه عليه السلام أمر بالسحر " فلما ألقوا ، ما معهم من الحبال والمعصى وخيلوا بسحرهم أعين الناس أنهى تسمى " قال موسى ، منكر عليهم " ما جئتم به السحر " أى الذى جئتم به هو السحر لا ما سماه فرعون وقومه سحراً ، ثم أخبر موسى عليه السلام بقوله : إن الله سيطلع على عملكم فى نهاره فضعف صاحبه ، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ، أى لا يثبت ولا يقويه ، وقول اليساوى : وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لاحقة محمول على ما فعله أصحاب الحيل بمجموعة الآلات والأدوية ، وإلا فله حقيقة " ويحق ، أى يثبت ويظهر

« الله الحق بكلماته ، أى بقضائه ووعد الصادق لموسى عليه السلام وقد أخبر الله تعالى فى غير هذه السورة كيف أنه أبطل ذلك السحر ، وذلك بسبب أن ذلك الثعبان قد تلقف تلك الحبال والعصى ، ولو كره المجرمون ، ذلك ، ولما بين تعالى أن قوم موسى شاهدوا تلك المعجزات ومع ذلك لم يؤمن إلا القليل كما قال تعالى « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » وإنما ذكر تعالى ذلك تسلياً لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان يفتن لإعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفر ، بين تعالى أن له فى هذا الباب من سائر الأنبياء أسوة ، لأن الذى ظهر من موسى عليه السلام من المعجزات كان أمراً عظيماً ، ومع ذلك فما آمن به إلا ذرية من قومه ، والذرية اسم يقع على القليل من القوم ، قال ابن عباس : الذرية القليل والبهاء الذى فى قومه راجعاً إلى موسى ، أى فما آمن من قومه إلا طائفة من ذرارى بنو إسرائيل كأنه قيل : إلا أولاد من أولاد قومه ، وذلك أنه دعا الآباء فلم يجيبوه خوفاً من فرعون وإجابته طائفة من أبنائهم مع الخوف وقيل : الهاء راجعة إلى فرعون والذرية امرأته آسية ومؤمن آل فرعون وحران فرعون وامرأة عازبه ، على خوف من فرعون وملئهم ، أى خوف منه لأنه كان شديد البطش وكان قد أظهر العداوة لموسى ، وإذا علم ميل القوم إلى موسى كان لا بد أن يبالغ فى إنذائهم ، فلهذا السبب كانوا خائفين منه ومن أشرف قومه ، والضمير لفرعون وجمعه على ما هو المعتاد فى ضمير العظيمة لأنه ذو أصحاب يأتمرون به ، « أن يقتلهم ، أى يصرفهم ويصد عن الإيمان ، وإن فرعون لعال ، أى متكبر قاهر ، فى الأرض ، أى أرض مصر » وإنه لمن المرفين ، أى المجاوزين الحد ، وكان كثير القتل والتعذيب لبنى إسرائيل ، وقال موسى ، لقرمه « يا قوم إن كنتم آمتم بالله ، أى صدقتم به وبآياته فعلية توكلوا ، أى ثقوا به واعتمدوا عليه فإنه ناصر أوليائه ومهلك أعداءه ، إن كنتم مسلمين ، أى مسلمين لقضاء الله تعالى عظمى له ، وقيل : إن كنتم آمتم بالقلب وأسلمتم بالظاهر فقالوا ، مجيبين له ، على الله توكلنا ، أى عليه اعتمادنا لا على غيره ، ثم دعوا ربهم فقالوا ، ربنا لا نجعلنا فتنه للقوم الظالمين ، أى لا تسلطهم علينا

يفتتوننا ، ونجنا ، أى خلصنا ، برحمتك من القوم الكافرين ، أى من أيدي قوم فرعون لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأعمال الشاقة ، وإنما قالوا ذلك لأنهم كانوا غفلين ، ولا جرم أن الله تعالى قبل توكلهم وأجاب دعاءهم ونجاهم وأهلك من كانوا يخافونه وجعلهم خلفاء في الأرض ، وفي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي أن يتوكل أولاً لتجواب دعوته .

ولما شرح الله تعالى خوف المؤمنين من الكافرين وما ظهر فيهم من التوكل على الله تعالى أتبعه بأن أمر موسى وهارون عليهما السلام باخذ البيوت بقوله تعالى : « وأوحينا إلى موسى وأخيه ، أى الذى طلب مؤازرته ومعاضدته ، أن تبوأ ، أى اتخذا ، لقومكما بمصر بيوتا ، تسكنون فيها أو ترجعون إليها للعبادة واجعلوا ، أتبنا وقومكما « بيوتكم » أى تلك البيوت « قبلة » ، صلى أو مساجد كما في قوله تعالى : « وفي بيوت الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » ، موجهة نحو القبلة أى الكعبة ، وكان موسى عليه السلام يصل إلى « واقموا الصلاة » ذكر المفسرون في كيفية هذه الواقعة وجوها ثلاثة :

الأول : أن موسى عليه السلام ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم خفية من الكفار ، لتلا يظهروا عليهم ويؤذوم ويفتنوم عن دينهم ، كما كان المؤمنون على هذه الحالة في أول الإسلام بمكة .

الثاني أنه قيل : إنه تعالى لما أرسل موسى إليهم أمر فرعون بتخريب مساجد بني إسرائيل ومنعهم من الصلاة ، فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلون فيها خوفاً من فرعون .

الثالث أنه تعالى لما أرسل موسى إليهم فأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة أمر الله تعالى موسى وهارون وقومهما باخذ للمساجد على رغم الأعداء ، وقد خص الله تعالى موسى وهارون في أول هذه الآية بالخطاب بقوله تعالى : « أن تبوأ لقومكما » لأن موسى وهارون هما رؤساء القوم ، والرئيس مخاطب

حين يخاطب المردوس أيضاً ، ثم علم هذا الخطاب فقال : « واجعلوا بيوتكم قبلة ، لأن جعل البيوت مساجد للصلاة مما ينبغي أن يفعل كل أحد ، ثم خص موسى عليه السلام في آخر الكلام بالخطاب فقال تعالى : « وبشر المؤمنين ، أى بالنصر في الدنيا والجنة في العقبى ، لأن الغرض الأصل في جميع العبادات حصول هذه البشارة ، فخص الله تعالى موسى بها ، ليدل بذلك على أن الأصل في الرسالة هو موسى عليه السلام ، وأن هارون عليه السلام تبع ، ثم إن موسى عليه السلام لما بالغ في إظهار المعجزات الظاهرة ورأى القوم مصرين على الحجة والناد والإنكار أخذ يدعو عليهم ، ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر أولاً سبب إقدامه على الجرائم ، وكان جرمهم هو لأجل حبهم الدنيا » وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه ، أى أشراف قومه على ما هم عليه من الكفر والكبر « زينة » أى عظيمة يتزينون بها من الحلية واللباس ، وغيرهما من الدواب والغلمان ، ومن الأثاث الفاخر ونحو ذلك « وأمواالا » أى كثيرة من الذهب والفضة وغيرهما في الحياة الدنيا ، هذا يدل على ثراء مصر في عهد الفراعين ، وعلى مدى الخير والرخاء الذى كان يعم البلاد آنذاك « ربنا ، أى يا ربنا آتيتهم ذلك » ليضلوا ، أى في عاقبة أنفسهم ويضلوا غيرهم « عن سبيلك » أى دينك واللام للعاقبة وهى متعلقة بآيت كقوله تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » ، وقيل : لام كي أى آتيتهم كي تفتنهم ، وقيل : هو دعاء عليهم بما علم من ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غير ذلك « ربنا اطمس على أموالهم ، أى امسحها وغيرها عن هيئتها ، قال قتادة : صارت أموالهم وحرثهم وزراعتهم وجواهرهم حجارة ، وقال محمد ابن كعب : جعل سكرهم حجارة ، وقال ابن عباس : بلننا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً وأرباعاً ، قال السدى : مسح الله أموالهم حجارة والنخيل والنار والدقيق والأطعمة ، فكانت إحدى الآيات التسع « واشدد على قلوبهم ، أى اطبع عليهم واستوثق حتى لا تفشرح للإيمان ، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم »

جواب للدعاء ، أو دعاء يلفظ النهى ، أو عطف على (ليضلوا) وما بينهما دعاء معترض ، قال قد أجيبت دعوتكما ، فيه وجهان .

الأول قال ابن عباس : أن موسى كان يدعو وهارن كان يؤمن فلذلك قال : دعوتكما ، وذلك أن من يقول عند دعاء الداعي « آمين » فهو أيضاً داع لأن قوله آمين تأويله : استجب يارب ، فهو سائل كما أن الداعي سائل أيضاً .

الثاني أن يكون كل منهما ذكر هذا ، غاية ما في الباب أن يقال : إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله تعالى : وقال موسى ربنا ، وهذا لا ينافي أن يكون هارون قد ذكر الدعاء أيضاً ، وأما قوله تعالى : « فاستقم » فعناه اتبنا على الدعوة والرسالة ، والزيادة في إزام الحججة ، فقد لبث نوح في قومه ألف عام إلا خمسين عاماً فلا تستعجل ، قال ابن جريج : إن فرعون لبث بعد هذا الدعاء أربعين سنة ، ولا تبهان سبيل الذين لا يعلمون ، أى الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء مجاباً كان المقصود حاصلًا في الحال ، فربما أجاب الله دعاء الإنسان في مطلوبه إلا أنه ربما يوصله إليه في وقته المقدور ، والاستعجال لا يصدر إلا من الجهال ، وهذا كما قال تعالى لنوح عليه السلام : إني أعظك أن تكون من الجاهلين ، وهذا النهى لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام كما أن قوله تعالى إني أشركت ليحبطن عملك لا يدل على صدور الشرك منه صلى الله عليه وسلم ، وقرئ بتخفيف النون وبتشديد ها ، ولما أجاب الله دعاهما أمر بنى إسرائيل وكانوا ستماية ألف بالخرج من مصر في الوقت المعلوم ، ويسر لهم أسباب ذلك وفرعون كان غافلاً عن ذلك ، فلما سمع أنهم خرجوا وعزموا على مفارقة ملكه خرج في عقبهم كما قال تعالى « وجاوزنا ، أى قطعنا ، بينى إسرائيل ، أى عبدنا المخلص لنا ، البحر ، حتى بلغوا الشاطئ . حافظين لهم » فأتبعهم فرعون وجنوده ، أى ظلموا وعدوانا ، وقيل : يقال : تبعه وأتبعه إذا أدركه ولحقه « بنياً وعدوا ، أى ظلموا وعدوانا ، وقيل : بنياً في القول وعدوانا في الفعل ، فلما أدركهم فرعون قالوا لموسى : أين

المخلص والمخرج ، البحر أمامنا وفرعون وراءنا ، قد كنا نلقى من فرعون البلاء العظيم ، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ، فضربه فانفلق لموسى وقومه ، فكان كل فرق كالطود العظيم ، وكشف وجه الأرض ، واقتصر لهم البحر ، فلما وصل فرعون إلى البحر هابوا دخوله وكان معه في عسكره ثمانية آلاف فارس ، ولم يملك فرعون من أمره شيئا ، فنزل البحر وأتبعه جنوده حتى إذا كلوا جميعا في البحر وهم أولهم بالخروج التطمع البحر عليهم ، فلما أتاه الفرق أتى بكلمة الإخلاص كما قال تعالى « حتى إذا أدركه ، أى لحقه » الفرق قال آمنت أنه ، أى بأنه ، لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ، وأنا من المسلمين ، آمن فرعون ثلاث مرات أولها قوله : آمنت ، وثانيا قوله : لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ، وثالثها قوله : وأنا من المسلمين ؛ فما السبب في عدم القبول ؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة :

منها : أن الإيمان والتوبة عند معاناة الملائكة والعذاب غير مقبول ، ويدل عليه قوله تعالى : « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ، .. الآن ، تؤمن وقد عصيت قبل » وضيعت التوبة في وقتها وآثرت دنيائك القانية على الآخرة الباقية . « وكنت من المفسدين » بضالك وإضلالك عن الإيمان والتوبة حتى أطلق بابها بحضور الموت ومعاناة الملائكة ، وإنما قال له : وكنت من المفسدين في مقابلة قوله : وأنا من المسلمين .

ومنها أن فرعون إنما قال هذه الكلمة ليتوصل بها إلى دفع ما نزل به من البلية الحاضرة ، ولم يكن قصده الإقرار بوحداية الله تعالى والاعتراف له بالربوبية ، فلم ينفعه ما قال في ذلك الوقت .

ومنها أن فرعون كان من المنكرين لوجود الصانع الخالق سبحانه وتعالى ، ولذلك قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ؛ فلم ينفعه ذلك لحصول الشك في إيمانه ، ومثل هذا الاعتقاد الفاسد لا تزال ظلمته إلا بنور الحجة القطعية والدلائل القينية .

ومنها : ماروى فى بعض الكتب أن بعض أقوام بنى إسرائيل لما جاوزوا البحر اشتغلوا بعبادة العجل ، فلما قال فرعون : أمنت أنه لا إله إلا الذى أمنت به بنو إسرائيل - انصرف ذلك إلى العجل الذى آمنوا بعبادته فى ذلك الوقت ، فكانت هذه الكلمة فى حقه سببا لزيادة الكفر .

ومنها أن الإيمان إنما كان يتم بالإقرار بوحداية الله تعالى وبالإقرار بنبوة موسى عليه السلام ، وفرعون لم يقرب النبوة فلم يصح إيمانه ، ونظيره أن الواحد من الكفار لو قال ألف مرة : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ فإنه لا يصح إيمانه إلا إذا قال معه : وأشهد أن محمدا رسول الله ، فهكذا هنا ؛ فالיום تنجيك ، أى نخرجك من البحر ، بيدك ، أى جسمك الذى لأرواح فيه كاملا سويا لم يتغير ، أو نخرجك من البحر عريانا من غير لباس ، أو أن المراد بالبدن الدرع ، قال اللئى : البدن هو الدرع الذى يكون قصير الكمين ، وهذا متقول عن ابن عباس ، قال : كان عليه درع من ذهب يعرف ، فأخرجه الله من الماء مع ذلك الدرع ليعرف ، لتكون لمن خلفك ، أى بعدك . آية ، أى عبرة فيعرفوا عبوديتك ولا يقدّموا على مثل فعلك ، وعن ابن عباس : أن بعض بنى إسرائيل شكوا فى موته فأخرج لهم ليوه ويشاهده الخلق على الذل والمهانة بعد ما سمعوا منه قوله : أنا ربكم ، فعلوا أن دعواه كانت باطلة وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لنافلون ، أى لا يعتبرون بها ، وهذا الكلام ليس إلا كلام الله تعالى . والقول الأول مشهور . ولقد برأنا ، أى أنزلنا ، بنى إسرائيل مبوأ صدق ، أى منزلا صالحا مرضيا وهو مصر والشام ، وإنما وصف المكان بالصدق ، لأن عبادة العرب إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق ، تقول العرب : هذا الرجل صدق وقدم صدق ، والسبب فيه أن الشيء إذا كان كاملا صالحا لا بد أن يصدق الظن فيه ، وقيل : أرض الشام والأردن لأنها بلاد الخير والبركة والخصب . وورقناهم من الطليات ، أى الحلال المستلذ من الفواكه والحبوب والألبان والأعسال وغيرها ، فأورث الله تعالى بنى إسرائيل جميع ما كان تحت أيدي فرعون وقومه من الناطق والصامت والحريث والنسل ، كما قال تعالى :

وأورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ، فاختلفوا ،
 أى هؤلاء الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بنى إسرائيل « حتى جاءهم العلم ،
 أى جاءهم ما كانوا به عالمين ؛ وذلك أنهم كانوا قبل مبعث محمد صلى الله
 عليه وسلم مقرين به بجميعين على نبوته مختلفين فيه لما يجدونه مكتوبا عندهم ،
 وكانوا يخبرون بمبعثه وصفته ونمته ويفتخرون بذلك على المشركين ، فلما بعث
 محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه ، فأمن به بعضهم كمبدأه بن سلام وأصحابه
 وكفر بعضهم بغيا وحسدا وإثارا لبقاء الرياسة فيهم ، وأنهم ما اختلفوا في دينهم
 إلا بعد ما قرأوا التوراة وعلوا أحكامها « إن ربك » يا محمد « يقضى بينهم
 يوم القيامة ، أى الذى هو أعظم الأيام « فيها كانوا ، أى بأفهام الجنبلية
 « فيه يختلفون ، أى فيتميز الحق من الباطل والضلال من الهدى »

***

وهذا ينتهى الربع الخامس من سورة يونس ، وأربع آيات من الربع
 السادس أيضا ، كانت تكملة لقصة موسى عليه السلام ، وقد تضمن هذا الربع
 والآيات الأربع التى تلت ذكر قصة نوح ورسالته ، والإشارة إجمالا إلى
 رسالات الرسل بعد نوح ، وذكر قصة موسى مع قومه ومع فرعون ، وفى
 ذكر قصص الأنبياء ورسالاتهم ، هجرة وعظة للمشركين ، وقدوة وأسوة
 حسنة للمؤمنين ، وإرشاد وتعليم من الله عز وجل للناس ، مع ما فى ذلك من
 الإشارة إلى تطور الإنسانية الفكرى ، وإلى عدم استساغتها عقيدة التوحيد فى
 طفولتها ، وإلى ما كان يتكبد به الأنبياء عليهم السلام من مشاق فى سبيل تبليغ
 رسالة الله ومن تضحيات جسام أيضا .

الربع السادس من سورة يونس

٩٤ - فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
 مِنَ الْمُنْكَرِينَ .

٩٥ - وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا
الْخَاسِرِينَ .

٩٦ - إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ .

٩٧ - وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ .

٩٨ - فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يَمُوسُ
كَمَا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ .

٩٩ - وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْذِرُهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ .

١٠٠ - وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ
عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

١٠١ - قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْفِ الْأَيُّتُ
وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ .

١٠٢ - قُلْ لِمَنْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ
فَاتَنْظِرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ .

١٠٣ - ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ
الْمُؤْمِنِينَ .

عشر آيات كريمة تناولت تقرير رسالة محمد وإثباتها بما تضمنته الرسالات السابقة من تبشير بها وتأيد لها ، كما تناولت تحذير أمة محمد من الكفر والعناد ، وبيان أن الإيمان هو الذي ينجي من غضب الله وعذابه ، والإشارة إلى ما حدث لقوم يونس لما آمنوا كشف الله عن وجل عنهم العذاب ، وذكر اختلاف الناس في العقائد ، وأنها لا يؤمنون جميعا ولا يكفرون جميعا ، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا ... إلى سوى ذلك مما تضمنته من بيان مصير المكذبين وعاقبة المرسلين ...

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب ، أى التوراة من قبلك ، أى فإنه ثابت عندهم يخبرونك بصدقه ؛ وقد اختلف المفسرون في الخطاب بهذه الآيات : فقيل : هو النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر ، والمراد أمته ، كقوله تعالى : « يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين » ، وقوله : « لن أشرك ليحبطن عملك » ، ويدل على ذلك وجوه :

الاول : قوله في آخر السورة : يا أيها الناس ، فيبين أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمز المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح .

الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم لو كان شاكاً في نبوة نفسه لكان شك غيره في نبوته أولى ، وهذا يوجب سقوط الشريعة .

الثالث : إذا تم أن يكون شاكاً في نبوة نفسه ، فكيف يزول ذلك الشك بإخبار أهل الكتاب عن نبوته ، مع أنهم في الأكثر كفار .

ثبت أن الخطاب وإن كان في الظاهر معه صلى الله عليه وسلم ، إلا أن المراد هو الأمة ، ومثل هذا معتاد ، فإن السلطان إذا كان له أمير وتحت رأيه ذلك الأمير الذى جعله أميراً عليهم ليسكون ذلك أجمع ، فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر مخصوص فإنه لا يوجه خطابه عليهم بل يوجه ذلك الخطاب على

ذلك الأمير الذى جمعه أميرا عليهم ليكون لذلك تأثير في قلوبهم ..

وقيل : الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته ، ولكن الله تعالى علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يشك في ذلك ، إلا أن المقصود أنه متى سمع هذا الكلام فإنه يصرح ويقول : يا رب لا أشك ولا أطلب الحجة من قول أهل الكتاب ، بل أكتفى بما أنزلت على من الدلائل الظاهرة ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : لا أشك ولا أسأل أحدا منهم ، ونظير هذا قوله للبلائكة : أهولاء إياكم كانوا يعبدون ، والمقصود أن يصرحوا بالجواب الحق ويقولوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ، وكما قال لعيسى عليه السلام : آفأت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ، والمقصود منه أن يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذلك هنا .

وقيل : الخطاب لكل من يسمع ، أى إن كنت أيها السامع في شك عما أنزلنا على لسان نبينا إليك ، وفيه تنبيه على أن من خالجت شبهة في الدين فينبى أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم .

وأظهر هذه الأقوال أولها ، وهذه الأقوال تجري في قوله تعالى : لقد جاءك الحق من ربك ، أى بالآيات الفاطمة ، فلا مدخل للبرية فيه ، فلا تكون من الممترين ، أى الشاكين فيه وفي قوله تعالى : ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتشكون من الخاسرين ، أى الذين خسروا أنفسهم ، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ، أى ثبت عليهم قوله تعالى الذى كتب في الوح المحفوظ وأخبرت به الملائكة أنهم ، لا يؤمنون ، أى يموتون كفارا فلا يكون غيرهم ، إذ لا يكون كلامه ولا يكون قضاؤه ، ولوجاهتهم كل آية ، فإن السبب الأصلي لإيمانهم - وهو تعلق إرادة الله تعالى به مفقود ، فإن الدليل لا يهتدى إلا بإعانة الله ، وإذا لم تحصل تلك الإعانة ضاعت تلك الدلائل ، حتى يروا العذاب الآليم ، فيقتل لا ينفعهم الإيمان كما لا ينفع فرعون ، وقد سبق كما علمنا قصتان ، وبقيت ثالثة . وهذه القصة الثالثة هى قصة يونس

عليه السلام ، وقد ذكرت على سبيل الإجمال في قوله تعالى « فلولاً ، أى قبلها » كانت قرية ، واحدة من قرى الأمم الماضية التى أهلكتناها « أمنت ، أى من أهلها عند إتيان الآيات أو عند رؤية أسباب العذاب » ففصمها ، أى قسبب عن إيمانها ذلك أنه ففصمها « لإيمانها ، بأن تقبله الله تعالى منها وكشف العذاب عنها ، وقوله تعالى « إلا قوم يونس ، استثناء منقطع بمعنى : ولكن قوم يونس » لما آمنوا ، أى لما أخلصوا الإيمان أول ما رأوا آية العذاب ولم يؤخروه إلى حلوله « وكشفنا عنهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيا ، ، ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً والخلة فى معنى التنى لتضمن حرف التحضيض معناه ، كأنه قيل : ما آمن أهل قرية من القرى الهالكة ففصمهم لإيمانهم إلا قوم يونس « ومتعناهم إلى حين ، أى إلى انقضاء آجالهم ، روى عن ابن مسعود وغيره أن قوم يونس كانوا بأرض نينوى من أرض الموصل ، فأرسل الله تعالى إليهم يونس عليه السلام يدعهم إلى الإيمان فدعاهم فأبوا ، فقيل له : إن العذاب مصيبهم إلى ثلاثة أيام ، فأخبرهم بذلك فقالوا : إنا لم نجرب عليك كذباً فانظروا له فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشئ وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصيبكم ، فلما كان فى جوف تلك الليلة خرج يونس عليه السلام من بين أظهرهم ، فلما أصبحوا تشامهم العذاب ، قال وهب : غامت السماء غيماً عظيماً أسود هائلاً يدخلون دخاناً شديداً ، فهبط حتى غشى مدينتهم واسودت سطوحهم ، فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك ، فطلبوا يونس بينهم فلم يجدوه ، وقذف الله تعالى فى قلوبهم التوبة ، فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم ودوابهم ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والده وولدها من النساء والدواب ، فحن بعضهم إلى بعض وعلت أصواتها واختلطت بأصواتهم ، وعجوا وتضرعوا إلى الله تعالى وقالوا : آمنا بما جاء به يونس عليه السلام ، فرحمهم الله تعالى واستجاب دعاهم وكشف عنهم العذاب بعد ما كاد يتشامهم .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه : بلغ من توبتهم أن ردوا المظالم ، حتى إن الرجل كان يقطع الحجر ، وكان قد وضع أسامس بنيانه فيزده .

وعن الفضيل بن عياض : كان دعاؤهم : اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل ، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله ، فإن قيل : قد حكى الله تعالى عن فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم يقبل توبته ، وقد حكى عن قوم يونس أنهم آمنوا وقبل توبتهم ؛ فالفرق بين الحالين ؟ أجيب بأن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب وهو وقت اليأس من الحياة ، وأما قوم يونس فإنهم تابوا قبل ذلك ؛ فإنهم لما ظهرت أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن ينزل بهم ولم يباشرهم ، فكانوا كالمرضى يخاف الموت ويرجو العافية ، وأن الله تعالى قد علم صدق نياتهم في التوبة قبل توبتهم ، بخلاف فرعون ؛ فإنه لم يصدق في إيمانه ولا أخلص فلم يقبل منه « ولو شاء ربك ، يا محمد » لأن ، بك وصدقك « من في الأرض كلهم » بحيث لم يشذ منهم أحد « جميعا » أى مجتمعين على ذلك في آن واحد لا يختلفون في شيء منه ، ولكن لم يشأ أن يصدقك ويؤمن بك إلا من سبق له السعادة في الأزلية فلا تعب نفسك على إيمانهم ، وهو قوله « أفأنت تكبره الناس ، أى الذين لم يرد الله إيمانهم » حتى يكرهوا مؤمنين ، أى ليس لإيمانهم في يدك حتى تكبرهم عليه وتحرص عليه ، إنما إيمان المؤمن وضلال الكافر بمشيئة الله تعالى وتضائه ، وليس لأحد ذلك سواه كما قال تعالى : « وما كان ، أى وما ينبغي وما يتأتى » لنفس « أى واحدة » فافوقها « أن تؤمن » أى يقع منها إيمان في وقت ما « إلا بإذن الله » أى بإرادته لها بالإيمان ، فإن هدايتها إلى الله ، هو المهدى والمضل ، وقال ابن عباس : بأمر الله ، وقال صطاء : بمشيئة الله « ويجعل » الله « الرجس » أى العذاب والحذلان فإنه سيه « على الذين لا يعقلون » أى لا يتدبرون في آيات الله فينتقمون بها وهم يدعون أنهم أعقل الناس ، فيستأطون في مساوىء الأخلاق وهم يدعون أنهم أحسن الناس عنها ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . ولما بين الله تعالى في الآيات السابقة أن الإيمان لا يحصل إلا بإذن الله تعالى ومشيئته أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل بقوله تعالى : « قل انظروا » أى قل يا محمد هؤلاء المشركين الذين يسألونك الآيات : « ماذا ، أى الذى (١٨) — عليه التران الخليم (١١)

« في السموات والأرض ، من الآيات وواضح الدلالات من عجائب صنمه
لديكم على وحدته وكمال قدرته ، في العالم العلوي الشمس والقمر وهما دليلان
على الليل والنهار ، والنجوم وحركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها ،
والكواكب وما يختص بذلك من المصانع ، وفي العالم السفلي الجبال والبحار
والمعادن والنبات والحيوان . وأخصها حال الإنسان كل ذلك من الآيات
الدالات على وحدانية الله تعالى وأنه خالقها كما قال الشاعر :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وقوله تعالى : « وما تنفي الآيات ، أي وإن كانت في غاية الوضوح ، والنذر ،
جمع نذير أي الرسل « عن قوم لا يؤمنون ، في علم الله وحكمه ، فهل ، أي
ما ، ينتظرون ، أي أهل مكة بتكذيبك « إلا ، أي أما أي وقائع ، مثل أيام ،
أي وقائع ، الذين خلوا من قبلهم ، أي مثل قوم نوح ومن طوى من
الأمم أي مثل وقائعهم من العذاب ، قل ، أي قل يا محمد « فانتظروا ، أي
أي العذاب « إني معكم من المنتظرين ، أي لزول العذاب بكم ، وقوله تعالى
« ثم تنجي رسلنا والذين آمنوا ، عطف على محذوف دل عليه قوله تعالى « إلا مثل
أيام الذين خلوا من قبلهم » ، كأنه قيل : لنهلك الأمم ثم تنجي رسلنا ومن
آمن بهم على حكاية الأحوال الماضية ، وكذلك ، أي نجينا رسلنا والذين
آمنوا معهم من الهلاك كذلك « حقا علينا تنجي المؤمنين ، أي تنجيك يا محمد
ومن آمن معك وصدقتك من الهلاك والعذاب ، وقوله تعالى « حقا » يقتضى
الوجوب مع أن الله تعالى لا يجب عليه شيء ، والجواب أن ذلك حق بسبب
الوعد والحكم ، أي أنه حق بحسب الاستحقاق ، ولما ثبت أن العبد لا يستحق
على عاقبة شيئا ، وهو اعتراض بين المشبه والمشبّه به ، ولما ذكر الله الدلائل
على أقصى الغايات وأبلغ النهايات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإظهار
دينه في الآيات التالية .

١٠٤ - قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ

الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي
يَتَوَقَّاسُكُمْ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

١٠٥ - وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

١٠٦ - وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ
فَأَنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ .

١٠٧ - وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْفُورُ الرَّحِيمُ .

١٠٨ - قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْعَقْلُ مِن رَّبِّكُمْ أَفَمَن أَهْتَدَى
قُلْنَا يَهْدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ قُلْنَا يَضِلْ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا
عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ .

١٠٩ - وَاتَّبِعْ مَا بَوَّحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْضَعَكَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ .

هذه الآيات الكريمة الست فيها تقرر أن القرآن الكريم وشرعة
محمد عليه السلام تخاضع للشرك والمشركون ، وتوجه إلى عبادة الله رب العالمين ،
على الإيمان والإخلاص لخالق الخلق ومدير الأمر وحده . وفيها كذلك
بيان لأصل من أصول الإسلام ، وهو وجوب نيل الشرك ، وعبادة
الله وحده ، الله الذي بيده وحده النفع والضرر ، الله الخالق الباري
المصور ، كاشف الضر ، ومقدر الأمر ، يصيب بفضله من يشاء من عباده ،
وهو الغفور الرحيم ، وفي الآية الخامسة من هذه الآيات يكرر الله عز وجل
إعلانه السباوى إلى الناس جميعا ، ويطلب إلى محمد إبلاغ هذا الإعلان إلى

الناس جميعا ، وهو أن شريعة الإسلام قد نزلت عليهم من السماء ، والحق قد جاءهم من ربهم ، والخير قد وصل إليهم ، وعهد الله برسائه إلى خير رسله ، محمد صلوات الله وسلامه عليه . يا أيها الإنسانية المعذبة العنالة الحيرى ، قد جاءك الحق من الله ، جاءتك البشرى من السماء ، جاءك الإنقاذ الإلهى العظيم ، جاءتك رسالة محمد وشريعته ، جاءك النور والحق والهدى والخير والأمن والأمان والسلام .

فالفيلسوف والخطيب والرسول والمشرع والقائد ومسعر الحرب وفاتح أقطار الفكر ، وراد الإنسان إلى العقل ، وناسر العقائد المعقولة الموافقة للذهن واللب ، ومؤسس دين لا وثنية فيه ولا صور ولا رقيات ، وملئى عشرين دولة في الأرض ، وفاتح دولة واحدة في السماء من ناحية الروح والفؤاد ؛ ذلكم هو محمد ، فأى رجل لمعركم قيس بجميع هذه المقاييس التى وضعت لوزن العظمة الإنسانية وكان أعظم منه ؟ أى إنسان صعد هذه المراقي كلها فكان عظيما في جميعها غير هذا الرجل ؟ . إنه محمد صلى الله عليه وسلم نبى الحرية ، ونبى السلام أيضا ، والمؤمنون بالحرية هم أكثر الناس إيمانا بالسلام ، وحرصا عليه ؛ لأنه سبيل الطمأنينة والكرامة الإنسانية ، وليس يقدره إلا من قدر الحرية وأحبها ، وعرف أنها سبب العزة والحياة ؛ وباب التجديد والأمل والتقدم والمدنية . وما أروع مواقف سيدنا محمد صلوات الله عليه في تقرير هذه المبادئ الكريمة والدفاع عنها . ومع أنه ولد في أرض خضبتها الدماء ، فقد كان بطل السلام ، وداعيته الكريمة ، حتى رأيناها يشترك صغيرا في حلف الفضول : مع بنى هاشم وزهرة وتميم ، يتعاهدون بالله المنتقم ، ليكون مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه ، وكان يقول : لقد شهدت مع عمومى حلفا في دار ابن جدعان ، ما أحب أن لى به حمر النعم ، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت ، ورأيناها يقف حكام بين قبائل قريش ، حاسما للنزاع الذى نشب حول بناء الكعبة ، وأنها يكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه ، فيسود السلام مكة برأيه وحكمته .

وكانت سياسته - صلوات الله عليه - اللين والشفقة والتواضع، وتحميته والسلام عليكم ورحمة الله، عاش مؤمناً بالرحمة والمحبة والتعاون والإخاء، أخى بين المسلمين في المدينة، وقرر أن المؤمنين إخوة في الدين، وأن البشر جميعاً إخوان في الإنسانية، وألقى الحواجر والفواصل بين الأمم، ونزل القرآن الكريم يؤكد أن هذه تعارف الشعوب : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل، لتعارفوا ». وكان السلام النفسى شعاره في أشد المواقف وأحرج الأزمات، رأيته حين طارده المشركون في الطائف، وقد أقبل يدهوم لدينه، كيف يجلس إلى ظهر بستان، ويتوجه إلى ربه قائلاً : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وهواني على الناس ؛ يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ». لم يمش محمد إلى الحرب إلا دفاعاً للعدوان، ودفاعاً عن المظلومين، وتأكيداً للسلام والحرية، حتى وقف وهو حدث السن . يذود عن حرية قومه في حرب الفجار . وحرم شن الحرب للسيطرة ويسل النفوذ والسلطان . أو الفساد والاستغلال والظلم، ولم يجعلها وسيلة لنشر الدين، بل اتخذ سيلاً للإقناع والبرهان وقال له ربه : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن ». وشرعة محمد صلوات الله عليه، وهي الإسلام اشتق اسمها من السلام، وغايتها اليسر والسهولة والتخفيف على النفس، ويخلصها لقومه في كلمة واحدة حين مشى أشراف قريش إلى حبه أبي طالب؛ يشكون ويضجون، فقال له : يا عم كلمة واحدة يعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، تقولون : لا إله إلا الله . وتغلون ما تعبدون من دونه، فسخروا منه وقالوا : أتريد أن تجعل الألهة إلهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء عجيب .

هذا هو محمد المبشر بالسلام، والمرشح لمبادئه : في الأسرة والمجتمع والأمة والإنسانية وبين الإنسان ونفسه ، أما محمد المدافع عن الحريات فإن أمره لمحب : أحب الحرية ، منذ طفولته ، ورثها عن قومه وبنيته ، ورثها الله

عليها ، ونماها في نفسه طبيعة الحياة في وطنه ، فولد ونشأ كريما أيا ، وفي حرا عربيا ، يتجلى تقديسه لها في إراثه العظيم ، وغضبه الحق ، وإسراعه لنصفه الضعيف ، وفرضه الدفاع عن الوطن ومقاومة المعتدين والفاشين ، وزياده عن شخصية الإنسان وحقوق المستضعفين ، والذين كان الناس في عصره يتكرو أن يكون لهم حق في الحياة ، كان إذا جلس في المسجد لجلس إليه خباب وعمار وبلال ويسار وأشباههم ، هزأت بهم قريش ، وقالوا : هؤلاء أصحابه كما ترون ، هؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق ؟ لو كان ما جاء به خيرا ما سبقونا إليه ، ولو طردم عنه لجلسنا إليه ، فأنزل الله تعالى : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالنذاة والعشى ، يريدون وجهي .. قرر محمد وحى الحرية الشخصية . وحرية الملك والمسكن والعمل والقول والاجتماع والفكر والعقيدة ، ووصاياه في رعاية حريات الناس والجماعات والأمم ، وتهذيبه للضمير الإنساني ليراقب سلوك صاحبه حتى لا يظلم أحدا أو يستبدى على أحد ، مضرب الأمثال . وجاءت معاهدته الأولى مع المخالفين له من يهود يثرب خير تقرير لحرية العقيدة والرأى . وحرمة المسكن والمال كما يقرر الباحثون . حتى محمد حرية المرأة والرجل والعامل والخدم والرقيق . وحرر هو وخلفاؤه الأمم من العبودية والاستكانة . وطالب الطغاة بأن يطلقوا لرعاياهم المروحين حريتهم ، كما طالب المستضعفين بأن ينفروا من الذلة والهوان فقال : « من أعطى الذلة من نفسه طامعا غير مكروه فليس مني .. وحرم الاستبداد والاستعمار واستغلال الشعوب ، وألغى العصبية والامتيازات والفروق الطائفية والعنصرية ، فالتاس سواء كأسنان المشط . لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي . ولا لأحر على أبيض ، ولا لأبيض على أحر ، إلا بالتقوى والعمل الصالح . وليس هناك شعب له حقوق في السيادة على غيره من الناس . هذا هو محمد الداعي إلى السلم والحرية . والذي لم يلبس مسوح السلام ليخدع الناس ويغرر بالشعوب . والذي حطم الشرك والوثنية ، وهدم عروش الطغيان والجبروت . وألغى الرق البشري ، وأبقى أسرى الحرب المشروعة

في نطاق واسع من الشرف والكرامة . والذي دعا إلى عالم واحد ، وحكومة واحدة تخضع لاسمى المبادئ ، وتؤمن بأكرم الأهداف وتطبقها . والذي تفخ في أرواح المستعبدين : أن هبوا ، فهذا عصر جديد من الحرية والكرامة ، ليس هناك سيد ومسود . إنما السيادة لله ولرسوله ، ولبادئ الحق والعدالة والمساواة .

وبعد ذلك كله يعلن الله عز وجل لرسوله في آخر هذه الآيات الكريمة أن الذين يؤمنون برسالة محمد إنما يؤمنون بها لأنفسهم ، والذين يصدفون عنها إنما يصدفون عنها لأنهم لا يفهمون ما يجب عليهم نحو أنفسهم ، ولا يفهمون أن أثر ضلالم راجع إليهم وحدهم ... إن الرسول ليس وكيلاً عليهم ، وليس ملازماً لهم ، وليست رسالته لإلزامهم بالإيمان ، بل هم موكولون إلى أنفسهم ، والرسول ليس مطالباً إلا بإبلاغ الرسالة ، وبالعمل بها ، وبالصبر على أذى المشركين ، حتى يحكم الله بينه وبينهم وهو خير الحاكمين .

* * *

يقول الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة : « قل ، يا محمد ، يا أيها الناس ، أي الذين أرسلت إليهم فشكوا في أمرك ولم يؤمنوا بك ، إن كنتم في شك من ديني ، أي الذي أدعوك إليه وإلى أنه حق وأصررتم على ذلك وعبدتم الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ، أي غيره وهي الأصنام التي لا قدرة لها على شيء ، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ، يقبض أرواحكم التي لا شيء عندهم يبدلها ، فإنه الذي يستحق العبادة ، وإنما خسر الله تعالى بهذه الصفة للتهديد ، وقيل : إنهم لما استعجلوا بطلب العذاب أجابهم بقوله : ولكن أعبد الله الذي هو قادر على إهلاككم ، وأمرت أن ، أي بأن ، أكون من المؤمنين ، أي المصدقين بما جاء من عند الله ، وقيل : إنه لما ذكر العبادة وهي أعمال الجوارح أتبعه بذكر الإيمان لأنه من أعمال القلوب ، وقال تعالى هنا (في شك) وهم كفار يعتقدون بطلان ما جاء به ، لأنه كان فيهم

الشاكرون، أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا في أمره صلى الله عليه وسلم، أو أن الشك هنا معناه الكفر الصريح، وقوله تعالى: «وأن أقم وجهك للدين» عطف على «أن أكون» وأن صلة والمقصود وصلها بما تضمن معنى المصدر ليدل معه عليه، وصيغ الأفعال كلها كذلك سواء الخبر منها أو الطلب، والمعنى: وأمرت بالاستقامة في الدين والاستقامة والاشتداد فيه بأداء الفرائض والالتزام عن القبايح، أو في الصلاة باستقبال القبلة «حنيفا» حال من فاعل أقم أو من الدين أو من الوجه، ومعناه: ما تلا مع الدليل غير معوج عنه إلى دين آخر «ولا تكون من المشركين» أي ممن يشرك بالله في عبادته غيره فتهلك.. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره، أي ولا تكون أيها الإنسان.. «ولا تدع» أي لا تعبد «من دون الله» أي غيره «ما لا ينفعك» أي إن عبادته ولا يضرك» إن لم تعبد «فإن فعلت» ذلك «فإنك إذا من الظالمين» لنفسك، لأنك وضعت العبادة في غير موضعها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فيكون ظلما، ولما ذكر الله تعالى الأوثان، وبين أنها لا تقدر على ضرر ولا نفع، بين تعالى أنه القادر على كل شيء وأنه ذو الجود والكرم والرحمة بقوله تعالى «وإن يمسك» أي يصبك «الله بضر» أي كفقر ومرض «فلا كاشف له» أي دافع له «إلا هو» لأنه الذي أنزله بك «وإن يردك بضر» كرحله وحمه «فلا راد» أي دافع «لفضله» أي الذي أراد به «يصيب به» أي الخير من يشاء من عبادته، وهو الصفوة، أي البليغ السقر للذنوب «الرحيم» أي البالغ في الإكرام، رجع سبحانه وتعالى جانب الخير على جانب الشر من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه تعالى لما ذكر الضر بين أنه لا كاشف له إلا هو، وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار، لأن الاستثناء من التثنية إثبات، ولما ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه بل قال: فلا راد لفضله.. وذلك يدل على أن الخير مطلوب بالذات وأن الشر مطلوب بالفرض، كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى أنه قال: «سبقت رحمتي غضبي».

الثاني : أنه سبحانه وتعالى قال في صفة الخير : « يصيب به من يشاء من عباده ، وذلك يدل على أن جانب الخير أقوى وأغلب .
الثالث : أنه قال تعالى : « وهو الغفور الرحيم » ، وهذا يدل على قوة جانب الخير والرحمة .

وحاصل الكلام في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بين أنه منفرد بالخلق والإيجاد والتكوين والإبداع ، وأنه لا موجود سواه ولا معبود إلا إياه ، وأن جميع الممكنات مسندة إليه وجميع الكائنات محتاجة إليه ، فالأيدى مرفوعة إليه ، والاحتياجات متبعية إليه ، والعقول والهة فيه ، والرحمة والوجود فائض منه ، ولما قدر تعالى الدلائل المذكورة في التوحيد والثبوت والمعاد ، وزين أمر هذه السورة بهذه البيانات الدالات على كونه تعالى مصدر الخلق والإبداع والتكوين والاختراع ، ختمها بهذه الخاتمة الشريفة العالية لتلايق لأحد عذر ، فقال تعالى : « قل ، يا محمد ، يا أيها الناس ، أي الذين أرسلت إليهم ، قد جاءكم الحق من ربكم ، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من الله تعالى والقرآن ، فلم يبق لكم عذر ، فمن اهتدى ، أي آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمل بما في الكتاب ، فإنما يهتدى لنفسه ، لأنه تبع الحق الثابت وترك الباطل الزائل فأثقت نفسه من النار فأوجب لها الجنة ، فتواب اهتدائه له ، ومن ضل ، أي كفر بها أو بشيء منها ، فإنما يعضل عليها ، أي على نفسه لأن وبال ضلاله عليها ، لأن من ترك الباقي وتمسك بما ليس في يده منه شيء ، فقد غر نفسه ، وما أنا عليكم بوكيل ، أي حفيظ موكل إلى » وإنما أنا بشير ونذير ، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : وهذه الآية ملسوخة بآية السيف ، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « وانبع ، يا محمد ، ما يوحى إليك ، بالامثال والتبليغ ، واصبر ، أي على دعوتهم وتحمل أذاهم ، حتى يحكم الله ، أي ينصرك عليهم وإظهار دينك والامر بالقتال ، وهو خير الحاكمين ، إذ لا يمكن الخطأ في حكمه تعالى لإطلاعه على السرائر كالإطلاعه على الظواهر ، لحكم بقتال المشركين والجزية على أهل الكتاب يعطونها عن يد وم صاغرون . وما أصدق ما قال الشاعر العربي القديم :
سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الجمر

نظرة عامة في سورة يونس

(١)

١ - سورة يونس كما رأينا من السور المكية ، وهي كلها دفاع عن عقيدة التوحيد ، وجدال للشرك والمشركين ، وتقرير لصدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته ، وفيما بلغ به عن ربه ، ولصدق القرآن المنزل عليه ، وفيما تذكير بقدرة الله القادر على كل شيء ، والذي لا يحجزه شيء في الأرض والسماء ، وفيما تأكيد لأمر البعث والحساب والنشور ، وقد قص الله عز وجل في آخر السورة قصصاً ثلاثاً من قصص الأنبياء عليهم السلام : قصة نوح ، قصة موسى ، قصة قوم يونس ، وأشار إشارة موجزة إلى الرسل والأنبياء التي كانت بين نوح وموسى .

وفي آخر السورة جاء هذا الإعلان الإلهي الكريم إلى الإنسانية كلها ، وإلى الناس كافة بوجوب الإيمان بمحمد ورسالته ، وبالكتاب المنزل عليه من السماء .

ب - إن السورة كلها تقر بإمكان بئرة الرسل ، وإمكان الوحي ، وإمكان إزوال كتاب من السماء ، فالقادر على خلق السماء والأرض قادر على ذلك كله ، والقرآن الكريم في هذه السورة يؤكد أمر البعث والمعاد والحساب ، وينفي الشك عنها ، وقد كان المشركون لا يفكرون إلا في الماديات المحسوسة ، ولا يؤمنون إلا بالماضي من الأشياء ، ومن ثم كانت سخرتهم بأمور الغيب التي قررها القرآن الكريم وطالب بالإيمان بها ، فقال تعالى في مطلع سورة البقرة : «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ، وعما رزقناهم ينفقون» ، والإيمان بالغيب يشمل الإيمان بالله وبالعالم الروحي وبالرسل والرسالة ، وبالبعث والحساب

وبوجود الملائكة والشياطين . والماديون في القديم والحديث أعداء للعالم الغيبي
الغير المحسوس ، وقد سخر منهم جوته الشاعر الألماني قتل :

بهذه العلامات قد عرفتك أيها العالم النحير !

إن مالا تلبس بأصابعك ، فهو بعيد عنك بعد المشرقين ،

وما لا تستطيع أن تقبض عليه يدك ، فهو ليس بموجود في رأيك ،

وما لا يمكنك أن تعده عدا ، فهو غير صحيح في حكمك ،

وما لا تقدر أن تزنه بالمعايير ، فإنه في تقديرك - وأسفا - لا وزن له ،

والتقد الذي لا يحصل طابعك ، فهو في عرفك زائف .

وقد نشر وليم باريت عضو المجمع العلمي البريطاني ، هذه الآيات للشاعر
جوته في كتابه المسمى « على عتبة العالم المحبوب » ثم قال : قال « ميرس » ،

الفيلسوف المفكر الألماني في كلمة بليغة : « يعلن المذهب المادى بصوت التحكم
الذى لا يلائم التواضع العلمى ، بأن كل البحوث في النفس الإنسانية ، وكل

ما يرضن بالإنسان عن أن يكون قطعة من مادة متحركة ، يجب إبعاده عن مجال
العلم إلى الأبد ، على الرغم من أهواء الباحث وأمانيه ولكن المذهب العلمى

الحديث ينكر إمكان وجود حياة بدون مادة أولية بروتوبلازما ، أى بدون
تألف خاص للجواهر الفردة التى هى أساس كل حياة أرضية . ومع هذا فإن

كثيرا من علمائنا الطبيعيين يأبون قبول هذا الرأى . فإن الأستاذ العظيم « بالنفور
ستوارت » ، كتب قبل وفاته يقول : وقد ائضح بما لا مزيد عليه أن اعتراف

العلم بعالم محجوب عن حواسنا ، هو الذى ينقص الثقافة العقلية لجنسنا البشرى ،
ولا يخالجنى شك فى أننا سنصل إلى هذا الاعتراف منه فى يوم من الأيام .

وقد تحقق ظنه ، فإن البيكولوجيا الراحنة قد أصبحت تمش إلى
المباحث الروحية . والطبيعيون اليوم لا يؤمنون بوجود الجوهر الفرد

الذى كان يقول به الفيلسوف المادى اليونانى القديم لوكريس ، وقد قهروا
أصل المادة حتى أحلوا فى ملكة الأثير المحجول . وأما النظرية الآلية التى

يعلمون بها وجود الكون ، فقد تزعمت وقدت تماكبها . وهذه التاكيدات

التي يتصل بها المذهب المادى قد ما جعلتها الفلسفة منذ زمان بعيد . إن فهم المادة والعالم الخارجى على النحو الذى يتأثر به شعورنا ، هو المعضلة التي يجب علينا حلها ؛ وبما أننا لم نعرف المادة إلا بلغة هذا الشعور ، ففى لن تعطينا تفسيراً مفهوماً عن العقل ولاعن الإرادة . والنظرية الآلية عن الوجود تعتبر الشعور ثمرة من ثمرات المادة ، وتعتبر الإرادة وهما من أوهام العقل .

إذا كان العلم يحمينا بأن المقدمات التي يعتمد عليها ناتجة من التجربة المباشرة في صورة ملاحظة لأمر واقع أو تجربة ، فإذا نقول في هذه التجارب ، وهي قد تكون باطلة ؟ ذلك لأن تسمية أعضائنا مدركاتنا حاصلة بحاسة النظر ، وكل تجربة معتمدة على هذه الحاسة هي في حرف العلم نفسه عاطفة ، لأن الصورة والبريق واللون التي تظهر بها الأشياء أمام أعيننا ، هي كما تقرر في نظريات الإبصار ، ليست بغواص لتلك الأشياء ، ولكن تأثيرات أحدثتها فينا الأمواج الأثيرية . لذلك يمكن أن نقول متابعين للأستاذ بلفور ستوارت ؛ بأن مدركاتنا من الناحية البيكولوجية ، باعتبار أنها أصول لمعارفنا ، ليست برائفة أحياناً لحسب ، ولكنها باطلة على الدوام . . . لنمثل لهذا الأمر بمثال فنقول : كل ما يثير العصب البصرى سواء أكان بسبب الضوء أو الضعف أو الكهرباء أو أى كشاف كيميائى ، ينتج عنه برق لامع - لا وجود له في الواقع - نراه ونسميه بهذا الاسم . ويمكننا أن نطبق هذا الانخداع على جميع أعضائنا الخاصة بالحواس . . . فالى أى حد يكون إدراكنا للوجود مخالفاً لما هو عليه في نظرنا ، إذا كنا محرومين من بعض حواسنا الراحنة ، كالبصر أو اللمس ؟ وإلى أى حد يكون الخلاف لو كانت لدينا حواس أخرى ، أى نوافذ أكثر على العالم الخارجى ؟ وإذا كنا لم نعط إلا حاسة واحدة ولكن النظر ، لكننا قررنا أن كل ظاهرة طبيعية ، وكل شيء مادى ، لا يتميز إلا باختلافات الأضواء والألوان ، ولو تغير الموقف لكانت آراؤنا على العالم قد ضاقت أو اتسعت على قدر الوسائل التي نعالجها بها . إن جعلنا لهذه الحقيقة أو تناسينا إيها ، وعدم اهتمامنا بتقدير الفرق الهائل بين إدراكنا للأشياء وبين ما هي عليه في الواقع ،

هي العوامل التي أتت من نحن عليه من التردد ، وما عليه العلم والدين من التنازع . هذا ما يجب أن يعرفه الذين لم يخطر لهم هذا الأمر على بال قبل اليوم ، إن من أوليات ما يجب معرفته في فلسفة العقل ، هو أن كل ما نعرفه عن الأشياء الكونية ، والظواهر الخارجية ، يتألف من بضعة تأثيرات باطنية ؛ أما ماهية هذه الأشياء فإننا لا نعرف عنها شيئاً مطلقاً ؛ وكل ما نعرفه ينحصر في نوع من الحالات التأثيرية ، وفي بضع علامات رمزية تثيرها في عقولنا حوادث تحدث في العالم الخارجي ، فنحن والحالة هذه لا ندرك العالم المادى على حقيقته ، ولا على ما هو قريب من حقيقته ، وليس لدينا أقل علم بما نسميه « المادة في ذاتها » .

إننا نرى حركات إبرة التلغراف ، ونستطيع أن نقرأ الرسالة التي تحملها إلينا ؛ ولكن الإبرة المتحركة لا ترينا العامل الذي يحركها ، وليس بينها وبينه أى شبه ولو من بعيد ، والإشارات التي ترسمها تعطينا رسالة يمكن فهمها ، ولكنها لم تفهم إلا لأن بين عقل العامل وعقلنا قرابة قريبة ؛ كذلك العلامات العقلية التي يعطيها غنا وجهازنا العصبي للعامل المادى الخارجى ، ليست هي كنه ما نراه من موجوداته ولا هي شبيهة به ، فالكون الحقيقى محتجب عنا كل الاحتجاب ، فإذا كنا نستطيع أن نترجم العلامات التي يديها ظاهرة لنا ، فإذ ذلك إلا لأن وراء الوجود عقلاً ذا قرابة قريبة بعقلنا ، أما المادى فإن الكون في نظره قائم بنفسه ، ولا معنى له غير ما يعطيه ظاهره لحواسنا ، وهذا الظاهر عنده هو حقيقته النهائية ؛ ولكنه إذا بنى نظرية آلية لتعليل وجود الكائنات في الطبيعة ، مع منحه للذرات المادية ضرباً من القدرة العلوية ومن الإدراك ، فهو بذلك يهبها خواص يجب عليه قبل تقريرها إثبات حصولها عليها . فنحن والحالة هذه مضطرون لأن نعتقد بوجود عقل لا حد له ، وباعتبار الوجود مظهراً للمسكر الإلهى ، ومؤيداً على الدوام بالإرادة الإلهية . هذا - دون شك - هو التعليل الأكثر بساطة ، والأعظم دلالة لفهم الوجود ...

(٢)

وسورة يونس مكية بما يدل عليه أسلوبها وروحها وجوها الفني ، وما يدل عليه أفكارها ومعانيها وموضوعاتها :

١ - وقد بدأت السورة بتمجيد القرآن الكريم ، والعجب من عجب الكافرين برسالة محمد ، وبالكتاب المبين الذي نزل عليه ، ورميهم لمحمد بالسحر ، ورد الله عليهم في ذلك ردأً بليغاً ، فيذكر بعض مظاهر قدرته من خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ومن الاستواء على العرش ، ومن تدبيره الأمر كله ، ومن شفاعاة الشافعين عنده يأذنه ، ومن كون المرجع إليه وحده ، فهو بعيد الخلق كما بدأه ، بعيده يبعث الناس من قبورهم وإحيائهم بعد موتهم للجزاء والحساب ، فللؤمنين الجنة ، وللكافرين عذاب الجحيم . . ثم يعود القرآن هنا في هذا الموضع إلى ذكر بعض مظاهر قدرة الله عز وجل تدليلاً على قدرته - تعالى - على البعث وعلى إرسال الرسل وإزالة الكتب السماوية للهداية ، فيذكر الله عز وجل خلقه للشمس ضياءً ، وللقمر نورا ، وتقديره له منازل لمعرفة عدد السنين والحساب ، ما خلق الله ذلك إلا بالحق ، يفصل الآيات لقوم يعلمون ، وهنا إشارة إلى أن الذين يستفيدون من هذه الآيات هم المالمون ، وفي هذا ما فيه من التنويه بشأن العلم ، وقد ذكر العلم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ، ونوه الله عز وجل به في مناسبات عدة . إنه لا يوجد دين من الأديان ، ولا نظام اجتماعي من النظم المعروفة قديماً وحديثاً يبلغ شأواً الإسلام في رفع شأن العلم ، والتنويه بقيمته ؛ وفي الدعوة إليه ، والتعويل عليه ، فقال تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط » ، اعتد الله في هذا الأمر الجليل بشهادة أهل العلم ، ورفع من قدر العلم إلى حيث لا يرتقى بعده ، وقال تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ، وفي هذا من تشریف العلم ما فيه ، إذ حكم بأن أهله يمتازون عن سواهم ، لأنهم حملة النور الإلهي ، والقائمون برفع

كسف الجهل عن العقول . وقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » ، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : « للعلماء درجات فوق المؤمنين عدتها سبعائة » ، وقد زاد الله تعالى في هذه الوصايا الكريمة قوة ، لجعل كمال التقوى متوقفا على العلم ، فقال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » ، وربط به فهم الأمثال التي يضربها للناس ليهديهم إلى طريق السعادة ، أو ليستنمض منهم للخير ، فقال تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » ، وقال تعالى : « تفصل الآيات لقوم يعلمون » ، وماذا تريد من دين يجب أن يقيم أمر جماعته على العلم أكثر من أن يفرضه عليهم فرضا ؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ، أو لم يقل « اطلب العلم ولو بائسين » ؟ فأى علم يقصد الدين من كل هذه الوصايا التي يدل بها والتحريضات التي يذلها ؟ لا شك أنه يريد به كل ما يحتمله لفظه من المعارف التي أنبج للبشر الإلمام بها . فإل قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود ، ومن الناس والندوب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » ، إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز خفيور . ألا ترى أن في تذييله الآية بمصر خشية الله في العلماء دلالة على أن المراد بالعلماء هنا العارفون بأسرار هذه الشئون الطبيعية ، والواقفون على حقائق الأسرار الكونية فوق علمهم بالأمور الإلهية ؟ وإل قوله تعالى : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين » ، بكسر اللام . ألا ترى أن في تذييل هذه الأمور الكونية بقوله تعالى « إن في ذلك لآيات للعالمين » ، إشعارا بأن المقصود بالعالمين الذين يلمون بما هدى إليه البأحثون من هذه المعارف الطبيعية والإنسانية ؟ فالعلم الذي يهدي إليه الكتاب ، وتحث عليه السنة النبوية ، هو كل ما يدفع به الجهل والخط ، سواء أكان في العقائد الدينية ، أم في الشئون المادية . فقد علم الله سبحانه وتعالى

أن الإنسانية كما تحتاج لم صحيح فيها يتعاق بمقائدها ، تحتاج كذلك إلى علم بما تستصلح به معيشتها ، وتنبى به اجتماعها ، وتستكمل به وسائلها ، وتحكم به جميع محاولاتها . وقد فهم آباؤنا الأولون هذا الفهم نفسه ، فهبوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم بأوسع ما يحتمله هذا اللفظ من معان ، فتخصص بعضهم لعلوم الدين ، وفرق أخرى استهدفت العلوم الكونية على اختلاف موضوعاتها : من فلك ورياضة ، وطب وصيدلة ، وكيمياء وطبيعة وغيرها ، فاستوعبوا كل ما وجدوه شائعا من كتبها ، فلما لم يرو لهم غلة شرعوا يترجمون ما ادخره اليونان والرومان والفرس في مكتباتهم ، فاستخرجوا منها ما كان في حكم المعلوم ، فالفوا من ذلك كله مجموعة من العلم لم تنطق لأمة قبلهم ، فقد حشروا إليها كل ما ثبت نفعه من المعارف ، غير متأثرين بعصية ، ولا بنزعة جاهلية ، كما وصاهم رسولهم صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : « خذ الحكمة ولا يضرك من أى وعاء خرجت » ، فكانوا لا يبالون في العلم أن يأخذوه من أى مصدر كان ما دام ينفذ به ، ولا ياقفون أن يتفهموا بالعلاء وإن كانوا من غير ملتهم ، فاستنورا رئاسة كثير من إماماتهم العلمية لرجال من ذوى الملل الأخرى ، لما ثبت لهم أن ليس في المسلمين إلى ذلك العهد من يسدون مكانهم . وقد ثبت أن أسلافنا لم يتأثموا من تعلم شيء مما ترجموه ، بل تناولوه جملة وأوسعوه تحقيقا وبحثا ، فنفوا ما ثبت بهالائه ، واحتفظوا بما عرفوا صحته ، فزادوا مادته ، واكتشفوا دلو ما لم تكن معروفة قبلهم كعلمى الكيمياء والجبر . ولم يتخرجوا من البحث في أى مذهب من مذاهب العلم بحجة أن ذلك يضرب بالدين ، أو أن الدين يحرمه ، حتى بحثوا في السحر والطلاسم والأوقاف والزواجرا والتنجيم والسيما ، وكل ذلك تحت شعار هذه الحكمة العالية : « تعلم السحر ولا تعمل به » . وهل سمعت فيما قرأت من تاريخ الحروب أن أمة متصرة تفرض فيما تفرضه على الأمة المغلوبة أن تعطىها مكتبة علمية ؟ هذا ما فعله المسلمون على عهد المأمون بن الرشيد ، فقد شرطوا في صلحهم مع الرومان تسليمهم مكتبة عينوها لهم ، قبل إمبراطورهم

هذا الشرط وسلمهم المكتبة ، فأكبروا على ترجمة أحسن ما فيها ، وأضافوه
للى ما سبق لم ترجمته ، حتى أصبحت لهم زعامة العلم فى الأرض وصارت
مدارسهم وجامعاتهم معاهد للثقافة العالية يقصدها الناس من كل بقعة فى العالم.
يقول « درابر » الأستاذ بجامعة نيويورك فى كتابه « المنازعة بين العلم
والدين » : « إن اشتغال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية
سنة ٦٢٨ م - أى بعد وفاة محمد بست سنين ، ولم يمض عليهم بعد ذلك قرنان
حتى استأنسوا بجميع الكتب العلمية اليونانية وقدروها الصحيح ، . . إلى
أن قال :

« وقد ذاق العرب فى الفنون الأدبية كل ما من شأنه أن يجدد القريحة
ويصلق الذهن ، وقد افتخروا فيها بعد بأنهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما
ألجبت الأم بجمعة . أما فى العلوم فقد كان تفوقهم فيها ناشئا من الأسلوب
الذى توخوه فى المباحث ، وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان
الأوربيين ، فإنهم قد تحققوا أن الأسلوب العقلى النظرى لا يؤدى إلى التقدم ،
وأن الأمل فى وجدان الحقيقة أن يكون مقودا بمشاهدة الحوادث ذاتها .
من هنا كان شعارهم فى أبحاثهم الأسلوب التجريبي ، والدستور العملى الحسى .
وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة فى الميكانيكا والإيدروستاتيك - علم
توازن السوائل وضغطها على جدران أوعيتها - ونظريات الضوء والإبصار ،
أنهم قد اهتموا إلى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة
الآلات . هذا هو الذى قاد العرب إلى أن يكونوا أول واضعين لعلم
الكيمياء ، والمستكشفين لعدة آلات للتقطير والتصعيد والإسالة والتصفية
الخ . وهذا بعينه أيضا هو الذى جعلهم يستعملون فى بحوثهم الفلكية الآلات
المدرجة ، والسطوح المعلقة ، والإسطرلابات - هى آلات لقياس أبعاد
الكواكب - وهو أيضا الذى بهم لم يستخدام الميزان فى العلوم الكيماوية ،
وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته . وهو الذى هدام لعمل الجداول عن
الأوزان النوعية للأجسام والأزياج الفلكية - الأزياج جداول تعرف منها
(١٩ - تهذيب الفرائد للخلجى ١١)

حركات الكواكب - مثل التي كانت في بغداد وقرطبة وسمرقند - وهو أيضا الذي أوجد لم هذا الترقى الباهر في الهندسة وحساب المثلثات . وهو أيضا الذي همهم لاكتشاف علم الجبر ، ودعاهم لاستعمال الأرقام الهندية ،

إن الإسلام يدعو إلى العلم والتعلم بكل وسيلة يستطيعها الإنسان ، ويحضن العقل على التأمل والتفكير ، ويفرض على العالم إرشاد الجاهل ، وهو بحق دين علم والمدنية والعرفان . وقد صحبت الثقافة الإسلام في كل مكان . وكانت المواضع الإسلامية الكبرى تتوج بالعلم والعلماء ، ومنها انبعث نور المعرفة إلى أقصى الدنيا . وكان الخلفاء والأمراء والملوك يشجعون العلماء والأدباء ورجال التربية والثقافة والفن تشجيعا مستمرا . كل هذه حقائق لا يستطيع أن ينكر فيها إنسان ، أما التربية الإسلامية الصحيحة ، فهي مفروضة ، فعلى الآباء تربية أبنائهم وإرشادهم في المنزل والمسجد وفي المدرسة ، وفي مجالس العلم والعلماء ، وعلى الحكومة أن تتيح الفرصة لكل إنسان أن يتعلم وأن يصل إلى أقصى درجة من المعرفة . وأساس التربية تلبية الضمير ، وتقويم الوجدان ، وتهذيب السلوك ، وتنمية الإدراك ، وعلى المعلم أن يكون قدوة للمتعلمين في آدابه وأخلاقه وسلوكه . ولا فرق بين المرأة والرجل والفناء والنفق في مجال التربية والثقافة : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . وكان النساء يحضرن مجالس رسول الله ويسمنن إرشاده وتوجيهه ، وكانت حائصة أم المؤمنين تفتي الناس ، وفيها قال رسول الله : « خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء » . كما أنه لم يكن هناك فرق بين العناصر ، والألوان والأجناس في هذا المجال : مجال التربية والتعليم والثقافة ، وكان كثير من أعلام العلماء في الأمة الإسلامية من أصول وعناصر غير عربية . فأين هذا مما يحدث الآن في أمريكا من حرمان الزوج السود من مساواتهم بغيرهم حتى في ميدان الثقافة ؟ ولعلك قرأت قصة الطالب الزنجي « پرس لی جولیان » ، الذي كان متفوقا طول حياته في دراساته حتى نال درجة أستاذ في الكيمياء . فرفضت جامعة هارفرد أن تعينه فيها معيدا ، بحجة أن الجامعة تخشى أن يافئ

اليقين أن يكون معلما لهم . إن الإسلام الذي حرر العقل البشري من كل قيد ، هو الذي حرر الثقافة وميدان التربية من كل الأغلال القديمة والحديثة على السواء . وأساس التربية الإسلامية إنساني محض : إشعار الإنسان بأنه مسئول عن الإنسانية جميعا . . . أقرأوا إن شئتم قوله صلوات الله عليه : « ما من مسلم يفرس غرسا ، أو يزرع زروعا ، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة ، إلا كان له به صدقة » ، أو قوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ، أو قوله : « إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء » ، أو قوله : « إذا قتلت غائصا أو دابة ، وليد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » ، أو قوله : « دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض » ، أو قوله لأعرابي أجهد بعيره ، فلما كل من العمل أراد أن ينحره : « إن بعيرك يشكوك ، أكلت شيا به حتى إذا كبر تريد أن تحرره » . فستجدون الطابع الإنساني واضحا كل الوضوح في كل كلمة وكل عمل وكل مبدأ وكل تشريع في الإسلام عامة ، وفي التربية الإسلامية خاصة . بيني وأما نول كانت مذهب في الأخلاق على أن حسن النية هو الأساس الأول في الأخلاق . . . ولعلكم تذكرون قول الرسول الأعظم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى » ، وتعلمون أن محمد بن عبد الله سبق الفلاسفة كما سبق المشرعين والمفكرين إلى كثير من النظريات العامة في الأخلاق والاجتماع والتربية .

وبعود الله عز وجل في مطلع سورة يونس إلى ذكر الفرق بين المؤمنين والكافرين ، وإلى ذكر مصير الفريقين في الآخرة . . . بين قلق الكافرين ، وأطمئنان المؤمنين ، حين يلقي كل فريق جزاءه في الآخرة على ما قدمت يداها .

ب - وفي الربع الثاني من سورة يونس يذكر الله عز وجل تعجل الكافرين والمشركين للعذاب ، وماركب في طبيعة الإنسان من الملح والفزع إلى الله عز وجل في المحن والخطوب ، ومن نسيان الله عندما يفرج ما ينزل به من كرب ، وما يحيط به من محن ، ويذكر الله عز وجل ما نزل بالأمم الماضية من العذاب ، لما ظلموا وكفروا وأشركوا بعد أن جاءتهم رسلهم

بالبنات ، فلبجوا في العناد ، وقاوموا دعوات الأنبياء ، فجرام الله عز وجل شر الجزاء بما كانوا يعملون .

وهنا بين القرآن الكريم ما تصنعه قريش مع الرسول ، وقولهم له : ائت بقرآن غير هذا أو بدله ، كما يذكر رد الرسول عليهم ، وقوله لهم : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ، إن أتبع إلا ما يوحى إلي ، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، قل لو شاء الله ما تلوه عليكم ولا أدراكم به ، فقد لبثت فيكم حمرا من قبله ، أفلا تعقلون .. ويذكر الله عز وجل أنه لا أحد أشد ظلما من الذين يفترون على الله الكذب ، أو يكذبون بآياته ، ولو فعل الرسول شيئا من ذلك لكان معذوبا من الظالمين ، ولا يفلح الظالمون المجرمون المفترون ... ويشير الله عز وجل إلى شرك المشركين من العرب بالله ، وقولهم للأوثان : هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، ويرد عليهم ردا بليغا ، بأن ذلك كله لا نصيب له من الصحة ، ولا من الحقيقة ، وأنه شيء لا يعلمه الله في السموات ولا في الأرض ، والشيء الذي لا يعلمه الله لا يكون له حقيقة ولا وجود .. وتنزيها لله عما يشرك المشركون . وبين الله عز وجل أن الناس كانوا جميعا على عقيدة التوحيد ، فاختلفوا ، ولو لا كلمة سبقت من الله يأمرهم لصب عليهم العذاب صبا ، ولقضى بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ، ثم يذكر الله عز وجل لونا آخر من اقتراحات المشركين على رسول الله ، وقولهم : لو لا أنزل عليه آية من ربه ، وقالوا عليه ، بضمير الغيبة استهزاء وسخرية أو تحقيرا وتهوينا بشأن الرسول ، فيقول الله عز وجل لرسوله العظيم : قل إنما النبي لله ، فانتظروا إني معكم من المنتظرين .. وبين الله عز وجل إثر ذلك ما ركب في النفس الإنسانية من الكفر بالله والإشراك به إذا أذاقهم خيرا ورحمة ، ويقول لهم : إن كنتم تمكرون بالله فالله أشد مكررا ، وملائكة الله يسجلون عليكم ما تعملون ، ويكتبون ما تمكرون . ويضرب الله على ما قال : بعض الأمثلة ، وهو أن الناس يركبون البحر ، ويستقلون السفن ، وقد تور العواصف ، وتوشك السفينة على

الفرق ، فيأخذوا كيوها في الدعاء إلى الله ، فينجيهم ، ويكشف ما أحاط بهم من كرب ، فلا يستعرون بذلك ولا يقابلون صنيع الله بالشكر والحمد ، بل يقابلونه بالكفر والعصيان والبنى بغير الحق ، ويرد الله عليهم رداً بليغاً : إنما نغيحكم على أنفسكم ، وما هو إلا متاع الحياة الدنيا ، ثم إلى الله مرجع الناس جميعاً ، فيفيثهم بما كانوا يعملون ، نعم ما هو إلا متاع الحياة الدنيا . فالحياة كلها ازدهرت وأشرفت واتسع همراتها ، ونمت حضارتها واقتصادها لاتبث حين يأتيها أمر الله ، إلا أن تصير ذابلة كاسفة ، كما تذبل الزهور والأشجار بعد خضرة ، وكما تذوي النباتات بعد إشراق ، وبعد أن نزل عليها المطر من السماء فأرواها ، ومنحها الخضرة والبهجة والرواء ، فإذا جاء أوانها ذبلت وصارت كأن لم تكن بهجة مشرقة زاهية ، وهكذا تعود الأرض كسيفة كثيفة ، يجعلها الله حصيداً كان لم تكن بالأمس وكذلك يفصل الله الآيات لقوم يفكرون ، ولا ينسى الله عز وجل أن ينفي المشركين بمصيرهم ، والمؤمنين بماقبتهم ، وأن يكشف لهم الحقيقة كاملة ، تحذيراً وإنذاراً ، فللمؤمنين المحسنين الحسنى وزيادة ، ولهم السرور والنعم والبهجة ، وللكافرين العذاب والذلة والسكابة . ولا يلقون ذلك العذاب لحسب ، بل يتخاصم المشركون مع الشركاء ويقول بعضهم لبعض ما يقولون توبيخاً والمأ وحسرة ، ويقرر القرآن الكريم أن كل إنسان في الآخرة محبته عمله ، ويريد الاعتماد عليه ، ولكن المشركين يردون إلى الله مولا لهم الحق الذي كفروا به في الآخرة ، ويبحثون عن الشركاء الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا فلا يجدون لهم أثراً ، وضل عنهم ما كانوا يفكرون .

ج - أما الربع الثالث فهو تذكير للمشركين بنعم الله عليهم ، وبقدرة العظيمة في السماء والأرض وفي الحياة والوجود ، وأن صاحب هذه القدرة العظيمة هو الله وحده . الله المعبود ، والرب الحق ، والإله الذي يجب أن يتجه إليه الناس جميعاً ، وليس بعد الحق إلا الضلال ، ولكن حقت كلمة الله على المشركين والكافرين أنهم لا يؤمنون . ثم يوضح الله عز وجل للمشركين ،

فيقول لهم : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعينه ؟ ، هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ، وينزل كتابا ورسولا لهدايتكم إلى الرشاد . . ويوضحهم بأن المشركين والكافرين لا يتبعون إلا الظن ، والظن لا يغني عن الحق شيئا ، والله عليم بما يفعلون ، فعاينهم عليه .

إن الإنسان يحمّل بفطرته إلى اتخاذ عقائد دينية له ، وهذه العقائد يتناولها أكثر المتدينين من آياتهم ، وقادة أديانهم ، ومن طريق التقليد بدون نقد ولا تمحيص . ولكن الإسلام حرم على أهله هذا الضرب من توارث العقائد فشرط أن يكون أساسها العقل ، وسنادها الدليل . وهذا مالا عهد للإنسانية به إلا في العلوم الكونية بعد الإصلاح الخطير الذي أحدثه فيها العلامة الانجليزي الكبير ليكون من لندن القرن السابع عشر ، فخرجت المعارف الإنسانية بهذه الوسيلة من حيز الغلثيات إلى حيز اليقنيات . مما أحدثه هذا المبرق الانجليزي من التمهيص في مجال المعارف المسادية ، سبقه الإسلام إليه بأكثر من ألف سنة في عالم المعتقدات الدينية . فليس على مسلم بموجب هذا الأصل الإسلامي أن يتناول عقيدة من كائن من كان دون أن يعقلها ، وأن يستطيع أن يدلل عليها ، حتى ساخ لأهل الأصول من المسلمين أن يقرروا أن إيمان المقلد لا يقبل منه . هذا حديث جليل لم يكن يحظر لأحد على بال من أهل الأجيال السالفة ، ولا يزال يحمله غير المسلمين ويظنون أن الإسلام دين كالاديان المعروفة . إن العقل في ذاته وإن كان خاصة طبيعية من صفاته التمييز بين الحق والباطل ، والحسن والقيح ، ولكنه في حاجة إلى نور يستمد من الخارج ، تظهر له به الأمور على ما هي عليه في الواقع ، فإكل ما ظهر لأول وهلة أنه حق يجد حقا ، ولاكل ما تبادر إلى الذهن أنه باطل باطلا ، ولاكل ما لاح أنه حسن حسنا ، ولاكل ما أوم مظهره أنه قبيح قبيحا ؛ ولو كانت هذه الخاصة تدرك الأشياء على حقائقها دون حاجة إلى ما يقومها ويكملها ، لما شجر بين الناس خلاف على معقول قط ، بل لما تنازعوا على شيء أصلا ، ولا كان هنالك تفاوت بين ذوق وذوق ، ولا بين نظر ونظر . فالعين خاصيتها المميزة رؤية

الاشياء على ما هي عليه في ظاهرها ، ولكنها في حاجة إلى نور غاربي بين لها الاشياء في مواضعها ، ويظهر تفصيلاتها ، ويشرط أن يكون ذلك الضوء عاليا من الشوائب ، وكافيا لإظهار جميع الدقائق . فاكل ما يلوح في النباش أنه حسن حسنا ، ولا أنه قبيح قبيحا . وهناك ما هو أدق من هذا تأثيرا في تقدير الحسن والقبح ، وهي الخصائص الذاتية والمزايا التجية ، فالمرارة تعتبر قبيحا ، ولكنها في العلاجات المفيدة بمرارتها تعتبر حسنا ، وإذا اشتدت صارت غاية في الحسن . والحلاوة تصيب حسنا ، ولكنها إذا اشتدت حتى أحدثت غثافا وقثا عدت قبيحا ، وإذا أفرطت اعتبرت نهاية في القبح . فخاصية العقل بحكم وظيفته في التفرقة بين الامور الفاضلة والردلة ، والشئون النافعة والضارة ، في حاجة ماسة إلى المقومات الذاتية ، والمقومات الخارجية : فالمقومات الذاتية المعارف على جميع ضروبها ، والتجارب على اختلاف مواضعها ، فإن العقل الخاوي من العلم والمجرد من التجارب ، يتعلل الاشياء تعقلا ساذجا ، ويميز بين الحسن والقبح تمييزا سطحيًا ، ولكن يستطيع أن يفرق بين حق وباطل ، أو بين حسن وقبيح بفرقة صحيحة ؟ إذا كان ذلك ممكنا ما اختلف الناس في عقائدهم وشرائعهم ومبادئهم على النحو الذي هم عليه اليوم ، لذلك عني الإسلام بأمر المقومات العقلية بنوعها كل العناية ، بقدر ما عني بنصب العقل حكما بين ما هو حق وباطل . وحسن وقبيح ، وخير وشر . فأما من ناحية المقومات الذاتية فقد حدث على وجوب طلب العلم ، فقال تعالى : « قل رب زدني علما » ، وعمل هذه العناية منه بوجوب طلب العلم بأن العلم يوجد لأهله مزايا يتجرد منها المحرومون منه ، وهو يريد أن يكون للأخذين به جميع المزايا التي يمكن أن يتمتع البشر بها ، فقال تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » ، وصرح بأن بين المؤمن الجاهل والمؤمن العالم درجات : « تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » ، قال البيضاوي : « يرفع الله الذين آمنوا منكم ، بالنصر وحسن الذكر في الدنيا ، وإبرائهم غرف الجنان في الآخرة . » والذين أوتوا العلم درجات ، ويرفع

العلاء منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل . فإن العلم مع علو درجته يقتضى العمل المقرون به مزيد رفعة . ولذلك يقتدى بالعلم فى أفعاله ولا يقتدى بغيره . وفى الحديث : فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . . قول : وقد قدرا بن عباس رضى الله عنه هذه الدرجات بسبعين درجة .

وقد حصى الإسلام ذويه أيضا على إجلالة التفكير فى الأمور ، وتناولها بالبحث والتقدير ، وحرصهم على النظر فى الكون والكائنات وتنسور أسرارها ، واستكناه أسرارها ، واعتبر ذلك أفضل من العبادة بالجوارح ، فقال تعالى : « يتفكرون فى خلق السموات والأرض » : وقال « إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . و « إن فى ذلك لآيات لأولى النهى » . وكرر ذلك فى عشرات من الآيات . وورد فى الأحاديث النبوية تحريض شديد على التفكير ، حتى جملة النبي صلى الله عليه وسلم خير ضروب العبادة ، فقال : « فكر ساعة خير من عبادة سنة » ، وقد شفع الإسلام هذا التحريض على التفكير ببيان النواصى التى يجب توجيه الفكر إليها وهى : التفكير فى الوجود فى جملته ، فقال تعالى : « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » ، وقال « وكأين من آية فى السموات والأرض يمدرون عليها وهم عنها معرضون » ، وقال : « أفلم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » . والتفكير فى الكائنات الأرضية من جمادية ونباتية وحيوانية ، والتأمل فى صورها وأشكالها ، وطبائنها وأسرار وجودها . قال الله تعالى : « فلينظر الإنسان إلى طعامه ، أنا صببنا الماء صبا ، ثم شققنا الأرض شقا ، فأنبتنا فيها جبا ، وهبا وقصبا - أى رطباً - وزيتونا ونخلا ، وحدائق غلبا - أى ذات أشجار غليظة - وفاكهة وأبا ، متاعا لكم ولأنعامكم » . وقال : « وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء » ، فأخرجنا منه خضرا فخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنت من أعتاب ، والزيتون والمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ، إن

في ذلكم لايات اقوم يؤمنون . . وقال : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ، وإلى الأرض كيف سطحت ؟ » الخ . . ثم التفكير في الإنسان ، تكونه في الرحم وميلاده وأطواره وأحواله ونفسه ، قال تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون » ، وقال : « وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » . وقال « فلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ، وقال : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة ، خلقنا العلقة مضغة ، خلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين » . فهذا ومئات من أمثاله في الكتاب الكريم يوقظ في النفس غريزة النظر فيما بين يديها وما خلفها ، ويثير فيها رغبة ملحة لكشف الأسرار واستجلاء غوامض الخلقة ، فتجد فيها مادة العقل غذاء لها يبلغها غاية ما تصل إليه من قوة التحليل والتركيب للمعقولات ، فلا تؤخذ بظاهر خلاب ، ولا عرض فائن ، فإذا أرادت الحكم على الأشياء ردها عن الانخداع بالظواهر ما تمرست به من النفوذ إلى السرائر ، والغوص لاستخراج الحقائق . ولم يكتف الإسلام بهذا من مقومات العقل ، فدفع بالآخذين به إلى غائلة الأمم ، ومعاملة الشعوب وحفرهم ، إلى التجوال في الأرض ، والضرب في أكتافها ، ودراسة أحوال الجماعات البشرية ، والنظر في شئونها ، من قوة وضعف ، وعة وذلة ، وارتقاء وجمود ، والبحث عن أسباب ذلك وعمله ، من أمورها الراحنة ، وتاريخها الماسحي ، وتقدير ذلك بالمعايير العلمية ، وقياسها بالمقاييس الحسكية ، قال تعالى : « أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ، وجاءتهم رسلهم بالبينات ؟ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . وقال : « قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » ، وصرح بجل وعن بأن ثمرة

هذه السياحات إزاحة ما على القلوب من ظلمات الجهالة ، وما على العقول من غاشيات النبوة ، وإزالة ما علق بالنفس من رين العباة ، قال تعالى : « أظلم يسبروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » . لم يدع الإسلام هدفا من أهداف النظر ، ولا موضعا من مواضع الاستبصار ، ولا عاملا مما يوقظ غريزة التأمل ، وينبه خاصة التفهم ، إلا دعا إليه واستنهض الهمم التنافس فيه ، كل ذلك منه ليطوف بالعقل في جميع أدوار التربية والفكر ، فيبلغه البنضج الذي يصبح معه قادرا على الحكم على ما هو حق ، وما هو باطل ، وما هو حسن ، وما هو قبيح ، حكما يكون هو الصواب أو قريبا من الصواب .

إن الحق يوصل إلى الله ، وإن الشرك وعقائد الضلال إنما هي مبنية على ظنون وأوهام ، والعقائد يجب أن تكون مبنية على الحقائق لا على الأوهام ، وهناك يبلغ القرآن غاية السمو في تقرير هذه الحقيقة ، إذ يطالب الإنسانية بالتحلي عن أباطيلها وأوهامها وأساطيرها ، والعودة إلى الحقيقة وإلى عبادة الله الحق ، وإلى نبذ الأوثان والأصنام ، وإلى ترك عبادة ما لا يضر ولا ينفع ولا ينفي عن الإنسان شيئا ، والحق لا يكون إلا عن نظر واستدلال وبحوث وتجربة توصل إلى العلم اليقيني ، وإلى الحقيقة كاملة ، والعلم يوصل دائما وأبدا إلى الله . أما الأوثان المعبودة ، فلا يوصل إلى عبادتها إلا الظنون والأوهام والأباطيل ، والشيطان الذي يفر بالناس ويدعوهم إلى عذاب السعير ..

وتنود سورة يونس إلى أكاذيب المشركين حول القرآن الكريم ، ويفند أباطيلهم ، ويتحداهم - ماداموا يقولون إن محمدا هو الذي افترى القرآن واختلقه - بأن يأتوا بشيء من مثل ما اختلقه محمد ، فمحمد بشر ، وم بشر مثله ، وإذا كانت مواهب محمد ومقدرته قد قادتته إلى اختلاق القرآن ، فهم جديرون إذا بأن يأتوا ولو بشعر سور مفتريات في مثل بلاغة القرآن ، أو من مثل ما اختلق محمد من سور هذا القرآن ، إن كان محمدا اختلق القرآن كله فليختلقوا هم شعره يهزولو من صفات سور القرآن الكريم ، ولكنهم يهزون لأن القرآن

ليس من كلام محمد ، بل هو من كلام رب محمد ، وما كان القرآن أن يفترى من دون الله ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين .. لقد كذب المشركون بالقرآن ، بما لم يحيطوا بعلمه ، بما لم يأتهم تأويله ، كما كذب الذين من قبلهم بالرسول وكتب السماء ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . إن من العرب من يؤمن بالقرآن ومنهم من لا يؤمن به ، والله عز وجل هو الذي يعلم الصالح من المفسد ، ويعرف نية كل إنسان وعمله وما يستحقه من جزاء ، ويعلن الله عز وجل رسوله الكريم بأنه ليس مستولاً عن إيمانهم ولا عن هدايتهم ، له عمله ، ولهم عملهم ، إنه يرى بما يعملون . والله عز وجل هو الذي يجازيهم على ما يعملون ، وهو لا يظلم الناس شيئاً ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون . ومصير الناس جميعاً إلى الله ، يوم يحشرهم جميعاً ، فيجازيهم على ما عملوا ، فلا يلقى الكافرون إلا الخسار والوبال ، ولكل أمة رسول ، ولكل أمة أجل ، فلماذا يستعجل المشركون أحلهم ؟ ولماذا يتعجلون عذاب الله ، إن عذاب الله قريب ، وللمشركين عذاب الخلد بما كانوا يكسبون .

د - أما الربع الرابع من سورة يونس ويستأنفك أحق هو ، فقد بدأه الله عز وجل بتقرير أمر الجزاء ، جزاء كل إنسان على ما عمل ، وأن الظالمين أنفسهم بشرهم وكفرهم عذاب الخلد جزاء بما كانوا يكسبون ، يوم يورد الظالمون لو افتدوا أنفسهم يوم القيامة بكل مافي الأرض ، وبدت الندامة على وجوههم لما رأوا العذاب ، وقضى الله بينهم بالعدل والحق والإنصاف ، وهم لا يظلمون ؛ إن هذا لا يسجد الله في شيء ، وكيف يسجد لله مافي السموات والأرض ، ووعده الحق ، وقوله العدل ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ؛ بل كيف يسجد شيء في الأرض أو السماء ، وهو الذي يحيى ويميت وإليه المرجع والمصير ، وهنا يعلن الله عز وجل إلى الناس كافة ، إلى الإنسانية كلها ، إلى البشر جميعاً ، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنهم قد جاءتهم على يدي محمد الموعظة من الله ، وجاءهم شفاء لما في الصدور من ريب وحيرة وشك ؛

وجاء المهدى والنور والرحمة ، وكل هذا إنما هو للتؤمنين برسالة محمد ، رسالة الإسلام والسلام والمهدى والحق والبيئة .. وما أروع ما وصف به القرآن الكريم رسالة محمد ، رسالة الإسلام ، في هذه الآية الكريمة : موعظة من الله ، وشفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة .. أليس كذلك كان الإسلام ؟ وأليس كذلك هو الإسلام في الماضي والحاضر والمستقبل ، وطول حياة الإنسانية المديدة ؟ .. والإسلام اليوم غريب من جماهير المسلمين ، غريب عن عقولهم لا بالفهم ولا بالقونه ، يرتلون اسمه في المحافل ترتيلا ، وهم أبعد الناس عن روحه وجوهره ، بل وأبعد عن فهم مبادئه وأصوله وأهدافه ، الإسلام الذي أحدث أعظم انقلاب على ، وأكبر ثورة بشرية ، والذي بلغت دعوته من الحيوية والسمو والطهر ، ومن المواءمة لروح الإنسانية ونظريات الاجتماع ومذاهب التفكير الحديث ، ما شهد به الفلاسفة والمفكرون والمشرعون في كل جبل ومكان ، هذا الدين السماوي الخالد هو الذي يبلّغه المؤمنون به اليوم وراءهم ظهرياء ويصرخون أنفسهم من الإفاقة بجماعته ، بل ويحاور بعضهم أحيانا بأنه دين الرجعية والجمود ، كذبوا وأبم الله ؛ فالإسلام لم يكن في يوم من الأيام إلا دين التقدم والمدنية والتحرير الإنساني ، والعزة والكرامة والمجد ، وإن أوروبا لم تنهض نهضتها الحديثة إلا بعد أن فهمت أصول الإسلام ، واقتبست من شريعته في الإصلاح ، بل لقد وقف فلاسفة الغرب حياله مذهولين حائرين ، يتأملون نوره كما يتأمل الأعشى نور الشمس المشرقة . وما بالكم بدين وضع أصول السياسة والتشريع والأخلاق ، وأصول البحث والتفكير ، وسبق الديكارتيين ، إلى تقديم الشك أمام كل بحث ، وترك التقليد ، وإلى الإيمان بما يؤدي إليه الدليل . كما سبق ديكارت ، إلى المذهب العلمي ، وسبق فلاسفة الاجتماع إلى وضع أصوله ، ولم يجعل للمعرفة الإنسانية حدا ، من حيث وضع بعض المفكرين الغربيين حدا لما يمكن أن يصل إليه الإنسان من معارف ، وأقام مبادئه على سمو الغاية الأدبية والإنسانية لحسب ؛ دون النظر إلى التعليقات الاقتصادية والمادية للأشياء التي هي الآن أساس المدنية الغربية .

يفخر العالم الغربي بمجانية التعليم التي سبق إلى تعميمها منذ عهد بعيد ، وأتم تعليمون أن المدارس والجامعات الإسلامية كانت تطبق نظام مجانية التعليم بها ، بل وتزيد على ذلك ، فتصرف لطلابها الغذاء والكساء وتبني لهم السكنى في مساكن مدرسية خاصة . ويفخرنا الغرب بمجانية العلاج وهو نظام سبق إليه المسلمون في العصور القديمة . ويفخرنا بنظام الضمان الاجتماعي الذي عممونه في بلادهم مع أن المسلمين هم أول من طبقوه ونفذوه ، فقد كان يصرف من بيت المال نصيب معلوم للفقراء والمساكين ، واليتامى والأرامل وأبناء السبيل ، كما كان لهم نصيب في الغنائم ونصيب في الزكاة ، وكان عمر يفرض لجميع المسلمين عطاء من بيت المال ، ويقول : « والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، وما أنا أحق به من أحد » . هذا كله غير تشريع الإسلام للزكاة والهبة والوصية والوقف والإرث ، ودعوته إلى الإحسان ؛ وفرضه حقا معلوما للفقراء في أموال الأغنياء . ويفخرنا الغرب بنظامه للديمقراطية مع أن الغرب يعلم أن الإسلام هو أول من وضع نظام الحكومة الشورية ، التي كان دستورها القرآن . والتي اختفت فيها الفروق والامتيازات ، ووزعت الحقوق والواجبات على الأفراد على السواء . وجعل فيها الحاكم والمحكوم جميعاً على قدم المساواة في المسؤوليات والالتزامات ، بعد أن كان الناس يؤمنون بأن الحاكم ظل الله في الأرض ، وبأنه فوق القانون والمسئوليات . ولعلكم على ذكر من قول محمد صلوات الله عليه : « الإمام راع ومشول عن رعيته » ؛ ولعلكم قرأتم بإيمان قول عمر : « إن رأيتوني على حق فأطيعوني وإن رأيتوني على باطل فقوموني » . وقوله لعمر وبن العاص : « متى تستبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ » . وقوله : « أصابت امرأة وأخطأ عمر » ، وغير ذلك مما يعد دستوراً خالداً في تقرير مسئولية الحاكم .

ولقد بدأ المفكرون في القرن العشرين يدعون إلى حكومة عالمية . فإنهم من الإسلام ورسوله للكريم ، الذي دعا إلى أخوة المسلمين في الدين ، وأخوة الناس جميعاً في الإنسانية ، ولم يجعل لعربي على أعجبي فضلاً إلا بالقوى والعمل

الصالح ، وأنفى الفرق بين الطبقات والناصر والألوان والأجناس والشعوب ، وجعل أساس الحكم الإسلامى المحافظة على الكرامة الإنسانية ، ونشر كلمة الله والهدى والنور ، والحق والخير والعروة . الدين واحد والناس جميعا إخوة ؛ يحكمهم حاكم واحد بما أنزل الله . ولا يزال الغرب يدعى بأنه أول من أعلن حق الإنسان فى الحرية والإخاء والمساواة منذ بدء الثورة الفرنسية حتى اليوم . وما أشد جرأة هؤلاء على الحقائق ، فلقد سبقهم الإسلام بأجيال وقرون إلى إعلان حقوق الإنسان وتأييدها وحمايتها . وما بالكم بدین حرر المرأة من جور الرجل ، وحرر العامل من ظلم صاحب العمل ، وحرر الرقيق والخدم من العبودية والموان ، وحافظ على حق الإنسان فى الحياة والأمن ، وحقه فى الملكية والكرامة الإنسانية ، وفى تكوين الأسرة وفى الاشتراك فى إدارة شئون الدولة ، ودعا إلى العدالة بأجلى معانيها وإلى الإخاء بأصدق مدلولاته ، وإلى الحرية الكاملة والمساواة الشاملة والاشتراكية العادلة ، وحمى أتباع الأديان الأخرى ، وجعل لهم ما لل مسلمين وعلمهم ما علمهم من واجبات وحقوق . لقد كان أفلاطون وأرسطو من فلاسفة اليونان يقرران حرمان العمال والصناع والموالى من الحقوق المدنية ، لانهطاط ما يمارسونه من المهن . . فأين هذا من سماحة الاسلام وجلاله وسمو مبادئه ، الذى ساوى بين العامل والأمير ، والغنى والفقير والكبير والصغير .

وأوربا المتمدينة اليوم لا ترى بأساً من فرض الرق البشرى على الشعوب عن طريق الاستعمار ، وتسوِّغ لنفسها إزهاق الأرواح واثتاك الحرمات والحجر على الحريات ، فى سبيل بسط نفوذها وسلطانها على الأرض . . فأين هذا من عدالة الإسلام التى حرمت الاستعباد والظلم والاحتلال فى شتى صوره ، وجعلت للشعوب المتأخرة المحكومة مثل ما لل مسلمين الحاكمين ؟ والشعوب التى لا تزعم مدنية اليوم ، لا ترى أيضا ضميرا فى تدمير المدن وقتل النساء والأطفال والكهول ، وإزهاق أرواح المدنيين بلا حساب ، فى حروب منظمة ، يسمج العقل عن تصور هولاء وقظاعتها . فأين هذا من شريعة

الإسلام التي فرضت على المسلمين احترام حق الإنسان حتى في الحروب ، وأوصت بالدينين المسلمين خيرا ، ونهت عن الاعتداء والسفك والتهب والحرق والتبيل والتدمير والتخريب ، حتى لقد أوصى رسول الله صلوات الله عليه جنده فقال لهم : « أوصيكم بتقوى الله وبن معكم من المسلمين خيرا ، اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر باقه ، لا تقتلوا ولا تقتلوا ، ولا تقاتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا قانيا ولا منعزلا بصومته ، ولا تحرقوا نخلا ، ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء . »

لقد بلغت المساواة في الإسلام المدى الذي يصوره الرسول الكريم بقوله : « أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، كلكم لادم وآدم من تراب ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم . ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحر على أبيض ولا لأبيض على أحر فضل إلا بالتقوى ، ألا هل بلغت اللهم فاشهد . » ولقد ولي رسول الله بلالا على المدينة وفيها سادة العرب والمسلمين من الأنصار والمهاجرين ، وأسند إلى مهرا بن الفارسي ولاية اليمن ، وهو من حميم الفرس ، وأذن عمر وهو خليفة لصبيب وبلال وسواهما من عامة الموالى بالدخول عليه قبل أن يراف قريش وسادة العرب ، وبلغت العدالة فيه المدى الذي يصوره قول محمد بن عبد الله : « واه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، » وأن يغضب « علي ، » لأن الخليفة عمر كناه بأبي الحسن في خصومة بينه وبين يهودي ، وأن يقول عمر في وصيته للتخليفة من بعده : « اجعل الناس عندك سواء ، لا تبال على من وجب الحق ، ثم لا تأخذك في الله لومة لائم ، وإياك والآثرة والمحابة فيها ولاك الله . فضلا عن تحريم الإسلام للنظم الاقتصادية الجائرة : من ربا واحتكار وأكل لأموال الناس بالباطل ، وقاعدة الاقتصاد فيه « فلم ركؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . » كما أن قاعدة الإسلام في أصول الاجتماع قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . » هو بحق دين اشتراكي عادل ، بما شرعه من زكاة وإحسان ووصية ووقف ، ويجعله بيت المال في خدمة المسلمين طاعة ، ومساعدتهم على الحياة .

إن مفاخر الإسلام في احترامه لحقوق الإنسان ، وتأييده وحمايته لها ، وفي وضعه لأصول التقدم الأدبي والروحي والاجتماعي ، وفي إيقاظه الروح الإنسانية العام ، لمي مفاخر جديرة بالإشادة والتقدير ، حرية بأن تفهمها وتدبر معانيها ، وتقتبس من أصولها ما ينجي الروح ويوقظ العزيمة ، وينبه راقد الفكر في شتى أرجاء العالم الإسلامي إن الخير كل الخير في أن يتنبه الشرق الغافل إلى أصول دعوة الإسلام ، التي جهلها وتساها وتركها . وإنه لخرى بالمسلمين جميعا أن يأخذوا بتعاليم محمد وأصول دلالته الكريمة ، وأن تطبق تطبيقا صحيحا . ليسعد الناس وتستقر الجماعات ، وتهدأ الفتن ، وتصح الأوضاع ، فالعالم إن يحيا من هوته إلا إذا أخذ بتعاليم الإسلام ، التي لا بد أن ينتهي إليها في يوم من الأيام . سزهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . وصدق الله العظيم حين يقول : وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ، إلا إلى الله تصير الأمور . هذا هو الإسلام ، وما أعظم مبادئ الإسلام ، وما أكرم أصوله وقواعده ، إن الإسلام يحذف الامتيازات الفردية وللطائفة ، ويحو ما بين الطبقات من الفروق في الحقوق والواجبات ، لا يفرق بين حاكم ومحكوم ولا يعترف بالنبلاء والسادة والأمراء ، إنما هم مثل غيرهم من باقي طبقات الشعب وفلاحيه وجمهوره ، نظام الحكم مقرون بالحرية والمساواة والعدل واحترام كرامة الفرد .

ولقد عني ملوك المسلمين بنشر العلم والثقافة والحضارة في كل مكان ، في بغداد وقرطبة ومصر ودمشق وحلب وتونس ، وسواها من عواصم البلاد الإسلامية ، وهذه العواصم هي المنابع التي استمد منها الغرب الثقافة والعلم والحضارة في القرون الوسطى . يقول الأستاذ بريغولت الانجليزي في كتابه « تكوين الإنسانية » : تعلم كثير من المسيحيين عند علماء الإسلام . ويقول : إن رئيس دير كلوكي تأسف على أن رأى أثباء إقامته بالاندلس الطلبة من

فرنسا وألمانيا وانجلترا يردون أفواجا أفواجا إلى المراكز العلمية العربية ، وقال : العلم هبة عظيمة الشأن ، جادت بها الحضارة العربية على العالم الحاضر ، فلم تكن إيطاليا مهدا لحياة أوروبا الجديدة بل الأندلس ، لأن أوروبا كانت بلغت أشد أعماق الجهل والفساد ظلمة ، بينما العالم العربي : بغداد والقاهرة وقرطبة وطليلة ، كانت مراكز الحضارة والنشاط العقلي ، ومن ثم ظهرت الحياة الجديدة التي نمت في شكل ارتقاء إنساني جديد .

وهنا وفي هذا الموضع يطالب القرآن الكريم العرب عامة بالفرح برسالة محمد ، والسرور بها ، الفرح بها لأنها تجد لهم وذكر ، وعزة وخير ، ولأن رسولها منهم ، ولأن كتابها نزل بلغتهم ، ولأنهم لا بد أن يكونوا هم جنود الدعوة ودعاتها ، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ، هو خير مما يجمعون . . . وينبئ الله عز وجل بعد ذلك على المشركين شرهم وضلالهم وعقائدهم الفاسدة ، وينبئهم إلى عظمة الله وسعة ملكه وإدراكه وعلمه ، وإلى عظمة المؤمنين برسائته ومنزلتهم العلية في الدنيا والآخرة ، ويسلي الرسول الكريم ويسرى عنه المهوم والآخران ، ويدعوه إلى أن لا يبتس ولا يحزن لما يقول المشركون والكافرون ، فانه عز وجل سميع لأقوالهم ، علیم بأحوالهم ، له من في السموات ومن في الأرض ، هو المعبود بحق ، لا معبود سواه ، أما الذين يدهون من دون الله شركاء فلا يتبعون إلا الظن ، وإنهم لا يتقنون الحقيقة كذبا وزورا . . . ويمنن الله عز وجل بنعمه الجليلة عليهم ، وبأن جعل لهم الليل سكنا ، والنهار مبصر ، ولفظ مبصر ، هنا من الألفاظ المعجبة التي يقف العقل والذوق حائرين أمام بلاغتها وإعجازها . . . ويندد الله عز وجل بالمشركين ويقولهم : اتخذ الله ولدا ، وبين كذبهم على الله وعلى الحقيقة بهذا الاعتقاد الفاسد ، والكلام الكاذب ، وينذرهم وينذر معهم المفسدين على الله والمكذبين بآياته ، بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة ، وأن لهم متاعا قليلا في الدنيا ، ثم مرجعهم إلى الله ، فذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون . . .

٥ - أما الربع الخامس من سورة يونس فقد تضمن ذكر قصة نوح ، (٢٠ - عليه التران لحقلى ١١)

والإشارة إلى قصص الأنبياء بين نوح وموسى ، وتفصيل قصة موسى مع فرعون ، وقد بين الله عز وجل العبرة من هذه القصص جميعا ، بأروع تصوير وأبلغ بيان .

٦ - وفي مطلع الربع السادس يذكر الله عز وجل نهاية قصة موسى مع فرعون ؛ وغرق فرعون ، واستخلاف قوم موسى في الأرض ، ولكن أساءوا خلافة الله في الأرض ؛ فأخذم الله بالمذاب الشديد ، وبدد دولتهم ، وأهلك شعبهم ، وأزال الملك عنهم وشردم في الأرض ، وقد جرت عادة الله عز وجل منذ عهد آدم إلى أن يستخلف في الأرض أمة بعد أمة ، وإلى أن لا يهلك أمة إلا إذا فسدت في الأرض وبغت وعنت عن أمر ربها وفسدت ، ولقد أهلك الله أمة بعد أمة ، واستخلف شعبا بعد شعب ، حتى استخلف المسلمين على العالم ، وفي تصريف شئون الأرض ، وفي حكم هذه الدنيا ، وإنه لا يوجد تعليم من التعاليم الإصلاحية ، ولا مذهب من المذاهب الفلسفية ، ولا نظام من النظم الاجتماعية ، رجع من شأن المجتمع الإنساني وناط به أعظم المهام العالمية ، إلى المستوى الذي رفع إليه الإسلام المجتمع الإسلامي . فالإسلام بعد أن أقام مجتمعه على الأصول الأدبية الخالدة ، والمبادئ الخلقية العامة ، أصبح من المعقول أن يكل إليه ما يتناسب وهذه الأصول والمبادئ من المهام الكريمة ، والخطط الشريفة . إن المجتمعات الإنسانية كلها قامت على الحاجات المادية ، والمصالح القومية ، مجردة عن كل اعتبار أدبي ، أو أصل روحاني . ولما استطاعت تلك الجماعات بفضل تكافل أفرادها أن تأمن شر الغوائل ، من عدو مثير أو جماعة مهلكة ، نشأت فيها بحكم الفطرة الإنسانية نزعة إلى ترقية آدابها ، وتهذيب أخلاقها ، ولكنها اعتبرت ذلك عاما بآحادها ، فحرمت عليهم العدوان على الأموال والأعراض والأففس ، وحضتهم على خصال من الرفق والطف والمبالاة . ولكن كل جماعة قصرت كل ذلك على نفسها ولم تطبقه على غيرها ، فكانت تعاقب من يقتل واحدا من مواطنيه بالقتل ، ولكنها كانت تجازى من يقتل أجنبيا بالإعجاب والمدح . فالأخلاق التي كانت لدى الأمم

في أرق عهودها كانت لاتعدو أخلاق قطاع الطرق . وكانت الأخلاق
الصحيحة التي يحملها إليها الأنبياء والمرسلون تشوه وتحرف ، أو ترفض .
وعلى الفساد والظلم كان دولة كسرى ودولة قيصر ، اللتين ورث عنهما
المسلمون خلافة الله في الأرض : . على هذه الحال كانت الأمم المشهود لها
بالرسوخ في المدنية حتى إلى العهد الذي ظهر فيه الإسلام ، أفلا يكون من
مصلحة الإنسانية ، وهي على وشك تطور جديد يلائم مواهبها العلوية ، أن
يمحي الله أمة من وسط هذه الرمم ، ويجعل رابط أحادها قائما على أرق
الأصول الأدبية ، لتكون مثلا تحتذي الجماعات في تكوين بنيتها الاجتماعية ،
وأن يجعلها من القوة الحيوية ، والسطة المادية ، بحيث تظهر على الأمم
كافة وتدفعها لإعادة النظر في روابطها القومية ، وسيرتها الدولية ؟ .
نعم : لقد كان ذلك ، وظهرت من بقعة هي أبعد البقاع الأرضية عن الألفة
والاجتماع ، أمة رابطتها الفضيلة الخالصة من الشوائب ، المطفلة من القيود ،
لا تشوبها روح القوميات ، ولا تروق اللغات والجنسيات ؛ فهي عالمية حسا
ومعنى ، لم تقم على مثل الأصول التي قامت عليها أمة من قبل ، ولا ينتظر أن
أن تفوقها في هذه المزايا أمة من بعد . وهذا حادث تاريخي جليل يجب أن
ينوه به المسلمون في كل ناحية يملونها من نواحي الأرض ، فهو فضلا عن أنه
يعمل على قدر الإسلام إلى أرفع محل ، يضيف إلى علم الاجتماع صفحة مجيدة
في تاريخ الروابط الإنسانية ، وحالة فذة من حالات قيام الجماعات ، وهي
قيام أمة عالمية غير ملحوظ في تكوينها ما كان يعتبر أسسا للاجتماع من وحدة
الجنس واللغة والبيئة ، فهي أمة مبادئ وأصول ومقاصد عامة ، لأمة جنس
ولا لسان ولا وطن . هذه الأمة العالمية هي النثل الأعلى لما سيكون عليه
سكان الكرة الأرضية قاطبة ، حين تسمو عقلياتهم ، ويدركون أن الأرض
قوة ، وأن هذه الفروق بين أهلها في اللون واللغة والبيئة ليست فروقا طبيعية
توجب بينها الخلاف والتناحر ، ولكنها فروق سطحية أوجبتها سعة الأرض
وبعد الاتصالات ، وتباين اللهجات . فإذا بلغت الجماعات البشرية هذه الدرجة

من الفهم ، حدث تعارف عام بين البشر ، وتلاه سلام لا يسكر صفوه معسكر من أى نوع كان . فإن لم يصل العالم كله إلى هذه الدرجة من السمو ، وصلت إليه على القليل جماعات راقية يمكنها أن تبلغ المدنية إلى أرفع مكاناتها ، وتحميها شر عدوان المتأذين لها . فهذا المثل الحى الذى ضرب به الإسلام للناس ومضى فى تحقيقه إلى أبعد حد ، يجب أن يدونه علم الاجتماع فى أولى صفحاته ، ولا يكون ذلك إلا إذا أدركه المسلمون ونهوا به ، وبينوا صحته بالأدلة القاطعة . وأى مسلم تعوزه الأدلة على هذا الأمر المقرر فى النصوص الكتابية ، والمعزز بالحوادث التاريخية ؟ . وما هو أبعد من كل ما مر أثرا فى تزينة المجتمع الاسلامى من شوائب الرعونات البشرية ، أن الله طبعه بطابع الحى ، لجعل مهمته القيام على خلافته فى الأرض . وهذه تقتضى التخلق بأخلاق الله فى معاملة عبادہ ، والسير على سننه فى العناية بمخلوقاته . وهى مهمة خطيرة ذات تبعات كبيرة ، فيقول تعالى : « وهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم » .

وما يدل دلالة قاطعة على أن الله تعالى ندب هذه الأمة لخلافة إلهية عالمية ، أنه ناط بها مهمة الهيمنة على الناس كافة ، فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » . فالأمة الإسلامية أمة متنبئة من الحق لخلافة الله فى الأرض ، وليس فى هذا الأمر ما يهيج كبرياء أمة من الأمم ، ولا ما يحط من عزتها وكرامتها ، لأن واضح هذا الاتداب سبحانه ، لم يجعله ميزة لشعب من الشعوب ، ولا تقفا على جلس من الأجناس ، ولم يشترط له بيئة من البيئات ، ولكنه جعله للجماعة التى تدين بشرائطه المقررة ، وأصوله المعنية من أى جنس كان أحادها ، وفى أى بقعة من الأرض تأسست دولتها : « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . ولم يجعل الله تلك الأصول والمبادئ مناسبة لأمة دون أمة ، أو مساوية لمعادات قوم دون آخرين ، ولكنه فرضها أصولا أولية خالدة ،

ومبادئ أساسية عامة ، مما تعترف كل أمة بأنها أرقق الأصول وأقوم المبادئ ،
لا تصلح لزمان دون زمان ، ولا تلائم حالا دون حال .

إن ندب مثل هذه الأمة لتبيل الحق الخالص والقيام به ، لو نظر إليه نظراً
فلسفياً لوجد طبيعياً من كل وجه ، فإن الحقائق العلية ، والفتوح العقلية ، لا تقف
تجمع قلوب الأبقاظ من الناس حولها في كل بيئة من بيئات الأرض ، وتواف
منهم أمة شائعة في جميع الأمم ، بحيث لو اجتمعوا في صعيد واحد لكونوا
أمة مختارة تدين للحق وتقده ، وتمتش إلى المزيد من نوره ، وتعمل على
إقامة دولته في الأرض .

بعد أن بين الله عز وجل أنه يرسل الرسل في الأرض مبوا صدق ،
وأنهم اختلفوا ، وتركوا الدين الحق ، والشرعة المطهرة ، وضلوا وأضلوا ،
ويضوئ في الأرض ، فأخذهم الله بالعذاب في الدنيا ، ذكر أنه عز وجل سوف يقضى
بينهم فيما كانوا يختلفون فيه من أمور الدين وأمور الشرعة ، ويؤكد الله
عز وجل رسالة محمد وصدقها ، فيطالب الممتريين فيها ، بأن يرجعوا إلى أصحاب
الكتب السماوية القديمة ، ليسألوه : هل رسالة محمد رسالة قد بشر الله عز وجل
بها والأنبياء في الكتب السماوية المقدسة أولاً؟ ويريد الله عز وجل أمر صدق محمد
وصدق رسالته تأكيداً ، فيقول للرسول ولأمته : لقد جاءك الحق من ربك .
ويطالب كل مسلم فيقول : فلا تكون من الممتريين ، ولا تكون من الذين
كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ، فالمكذبون بآيات الله سوف يتألم
غضب الله وعذابه الشديد الأليم ، ويشير الله عز وجل هنا إلى قوم يونس ،
تأمّنوا آخر الأمر برسالة نبيهم ، فكشف الله عنهم العذاب في الدنيا ، وهاشوا
قليلاً ، حتى أدركتهم آجالهم . ثم قضيوا ومضوا إلى الله ورحمته . . . ويقرر الله
عز وجل أن من طيبة الحياة الإنسانية أن يوجد المؤمن والكافر ، ولو
شاء ربك لأمن من في الأرض جميعاً ، أفستطيع محمد أن يكره الناس حتى
يصبحوا جميعاً مؤمنين ؟ لقد كان الرسول شديد الحرص على دعوة قومه إلى

الإيمان وعلى أن يؤمنوا برسائله ، وكان مظهره في ذلك مظهر من بطن أنه يستطيع أن يكره الناس حتى يصبحوا مؤمنين ، فرد الله عز وجل عليه ذلك بدا بليغا ، فإكان لنفس أن تؤمن إلا يأخذ الله ، والعذاب للذين لا يقولون ولا يؤمنون . . ويطلب الله عز وجل المشركين بأن يمتدوا بما في السموات والأرض ، وأن يتعظوا بكل شيء ، وإن كانت الآيات والنذر لا تغني شيئا عن قوم لا يؤمنون ، وليس لهم إلا النهاية المحتومة التي كانت للأمم البائدة التي أهلكتها الله ودمرها تدميرا ، ونجى رسلها المؤمنين بهم ، والله عز وجل لا يترك مؤمنا به إلا ويكتب له النجاة في الدنيا والآخرة . .

وهنا يخاطب الله عز وجل رسوله الكريم ليعلن في الناس عامة ، والبشر جميعا أن الإسلام مبني على التوحيد الخالص ، وأنه يرى من الشرك والمشركون : « قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد ما تعبدون من دون الله ، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ، وأمرت أن أكون من المؤمنين ، » ويوصي رسوله الكريم بوصية جامعة فيقول له : « وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ، ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ، » ويرشده إلى وجوب التمسك بعقيدة الإسلام الصافية الطاهرة التي تؤمن أن الخير كله بيد الله ، وأنه عز وجل هو الضار النافع فيقول له : « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله ، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ، »

ويعلن الله عز وجل رسالة محمد إلى الناس كافة : « إعلانا بعد إعلان ، فيطالب رسوله بأن يعلن في الناس صدق رسائله ، وأنها من عند الله ، وأن كل إنسان سوف يحاسب على عمله ؛ ويدعوه إلى الصبر حتى يفصل الله في الأمر بينه وبين المشركين ، فيقول له عز وجل في ختام سورة يونس : « قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ، فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، وما أنا عليكم بوكيل ، واتبع ما يوحى إليك ، واصبر حتى يحكم الله ، وهو خير الحاكمين ، » . .

إن آخر سورة يونس قد جمع كثيراً من الأصول الجامعة في الإسلام ، واحتوى على دعوة كريمة من الله بال دخول في الإسلام ، وعلى تلخيص كامل لهذه العقيدة الإنسانية المهدبة المطهرة ، وعلى شرح لأصول الإسلام عامة ، وما فيه من توحيد ، وعبادة الله وحده ونبذ للوثان ولكل مظاهر الشرك بالله .. كما احتوى على دعوة الرسول إلى لزوم هذه العقيدة والصبر على مشاق تبليغها والدعوة إليها ، حتى يحكم الله عز وجل بينه وبين قومه وهو خير الحاكمين .. وقد حكم الله بينه وبين قومه ، فنصره وأعد دينه ، وخذلم وخذل ما كانوا يعبدون ...

(٣)

وبعد فهذه سورة يونس ، هذه السورة المكية الجليلة ، التي اشتملت على دعوة الناس إلى الإسلام ، وعلى تقرير صدق القرآن الكريم ورسالة محمد عليه السلام ، وعلى تأكيد أمر البعث والحساب والجزاء ، كما اشتملت على ذكر ألوان من باطل المشركين واقتراحهم على الرسول ، ومن ذكر طبائع النفس الإنسانية ، وتسرب الشك والكفر والإلحاد والشرك إليها ، ومن قص قصص بعض الأنبياء عليهم السلام وجهادهم مع قومهم ، ليكون فيها عظة وعبرة للمعتبرين ، والسورة نمط رفيع من البلاغة ، ووحدة واحدة من الانسجام والمدق والفن والاسلوب والفكرة .. ودراستها دراسة أدبية أو دينية تحتاج إلى كثير من الجهد والوقت ، فنكتفي بتلك المعالجة في هذا المقام .. والله ولي التوفيق ، وما توفيق إلا بالله ٩

خاتمة هذا الجزء

بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلاة الله وسلامه على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . .

وبعد فهذا هو الجزء الحادى عشر من تفسيرى لكتاب الله ، وقد اشتمل على تفسير سورتي التوبة ويونس ، وتجليه معانيهما ، وشرح أسرار البلاغة والبيان فيهما .

وليس لى من فضل فيما صنعت ، ولا من جهد فيما قدمت أو أخرت ، إنما الفضل كله لله وحده ، فهو رب الفضل العظيم .. إليه دعائى وثنائى ، ونحو ساحتى أوجه إخلاصى وودلائى ، ضارعا إليه وحده أن يوفقنى إلى صالح القول والعمل ، وما توفيقى إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب ؟

المؤلف

فهرست

الجزء الحادى عشر من تفسير القرآن الكريم

الصفحة للوضوح	الصفحة للوضوح
٦٣	٣ نصدير
٦٦	٤ تمهيد
٦٨	٦ - ١٧٥ سورة التوبة
٧٢	٧ فاتحة سورة التوبة
٧٣	١٠ الربع الأول من سورة التوبة
٧٤	١٢ القضاء على الوثنية والشرك في
٧٩	جزيرة العرب
٨١	١٣ موقف الإسلام من الشرك والمشركين
٨٢	٢١ لا يجتمع إيمان وكفر
٨٢	٢٤ مغزى الربع الأول
٨٤	٢٤ الربع الثاني من سورة التوبة
٨٧	٢٥ لاساواة بين الشرك والإيمان
٨٩	٢٧ حب الله يجب أن يكون فوق كل حب
٩٢	٢٨ نصر الله للمسلمين يوم حنين
٩٥	٢٢ لا مكان للشرك في جزيرة العرب
٩٩	٣٥ وثنية أهل الكتاب
١٠٠	٣٩ موقف أهل الكتاب من الإسلام
١٠٠	٤٣ مغزى الربع الثاني من سورة التوبة
١٠٣	٤٤ الربع الثالث من سورة التوبة
المتصدقين	٤٥ النسيء والتاسون
١٠٥	٥٠ الجهاد ..
١١٢	٥٢ رعاية الله لحمد في هجرته
المؤمنين الصادقين	٥٥ حديث عائشة عن الهجرة
١١٥	٥٨ اجتماع الإسلامى في المدينة

المسقة الموضوع	المسقة الموضوع
١٨٨ مغزى الربع الأول	١١٧ الربع السابع
١٨٨ رسالة محمد وشريعته	١١٧ مستولية الذين يهربون من الجهاد
١٩٦ الربع الثاني من يونس	في سبيل الله
١٩٦ لا تسجلوا العذاب	١٢٠ الأعراب .. والسابقون الأولون
٢٠٠ المشركون يشكون في القرآن	إلى الإيمان
٢٠٢ هذا هو الشرك	١٢٥ الثابتون وموقف الرسول منهم
٢٠٤ الكفر مستقر في قلوب المشركين	١٢٨ غزوة تبوك وأحداثها
ومصيرهم ومصير الدنيا معهم	١٣٦ مسجد الضرار .. ومسجد قباء
إلى الفناء	١٤٠ مغزى الربع السابع
٢١٢ الله يدعو إلى دار السلام .	١٤٣ الربع الثامن من التوبة
٢١٣ القرآن دعوة إلى الجنة .	١٤٤ الحث على الجهاد والاستشهاد
٢١٤ جزاء المؤمنين والكافرين .	١٤٨ لا تستغفروا للمشركين
٢١٧ مغزى الربع الثاني من سورة يونس	١٥٠ توبة الله على بعض المختلفين
٢٢١ الربع الثالث من سورة يونس .	١٥٣ ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا
٢٢٢ قدرة الله الحق المعجود .	عن رسول الله
٢٢٣ المشركون يعبدون ما لا يضر	١٥٦ مغزى الربع الثامن
ولا ينفع .	١٥٧ الربع التاسع
٢٢٥ الله يخرج الحي من الميت	١٥٧ الإسلام يدعو إلى العلم
٢٢٦ القرآن كتاب الله .. لا محمد .	١٥٩ الجهاد ضد الكفر
٢٢٩ تحدى الله للعرب بالقرآن .	١٦٠ عرض التفاق
٢٣٠ المؤمنون والكافرون .	١٦١ هذا هو رسول الله
٢٣٣ البحث والحشر والحساب حق .	١٦٤ نظرة عامة في سورة التوبة
٢٣٤ مصير المشركين يوم القيامة .	١٧٦ - ٣٢٠ سورة يونس
٢٣٧ الرسل والمرسلون .	١٧٧ تمهيد
٢٣٨ الرسول بشر لا يملك لنفسه نقما	١٨٠ الربع الأول من يونس
ولا خيرا .	١٨١ تمجيد الكتاب ومزول الكتاب
٢٤٠ مغزى الربع الثالث .	والمؤمنين به ..
	١٨٥ الكافرون بالقرآن ومصيرهم
	١٨٦ هؤلاء المؤمنون ومزلتهم عند الله

٢٤٦	الربع الرابع من سورة يونس	٢٥٨	قصة موسى مع فرعون وما فيها
٢٤٢	حيرة المشركين وضلالهم		من عبد
٢٤٦	وعد ووعيد وبيان لقدرة الله	٢٦٨	مغزى الربع الخامس
	في الأرض والسماء	٢٦٨	الربع السادس من سورة يونس
٢٤٧	أولياء الله	٢٧٠	رسالة رسول ودعوة إلى التوحيد
٢٥٠	ظنون وأوهام	٢٧٥	الإسلام عدد الشرك والمشركين
٢٥١	مغزى الربع الرابع	٢٧٦	رسول الحرية والسلام
٢٥٥	الربع الخامس من سورة يونس	٢٨٢	لفظة عامة في سورة يونس
٢٥٥	قصة نوح مع قومه	٣١٢	خاتمة هذا الجزء
٢٥٧	رسول آخرون كذبت بهم أممهم		

للمؤلف

- قصة الأدب في مصر - ٥ أجزاء
المعاصر - ٤
تفسير القرآن الحكيم - ٣٠ جزءاً
ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان - طبعة ثانية ٨٠٠ صفحة
الحياة الأدبية في العصر الجاهلي - طبعة ثانية ٥٢٠
الشعر والتجديد
مواكب الحرية في مصر الإسلامية
في ظلال الإسلام - بالاشتراك
التراث الروحي للتصوف الإسلامي في مصر
بين الشيوعية والإسلام

تطلب هذه الكتب من
مؤسسة المطبوعات الحديثة وفروعها

توزيع مؤسسة المطبوعات الحديثة
٣ شارع ماسيرو بالقاهرة